

भक्ति वेभव

27

प्रकाशक—

गोपाल आश्रम

जी० टी० रोड फिरोजाबाद, (आगरा)

**Centre for the Study of
Developing Societies**

29, Rajpur Road,

DELHI - 110054

“भक्ति वैभव”

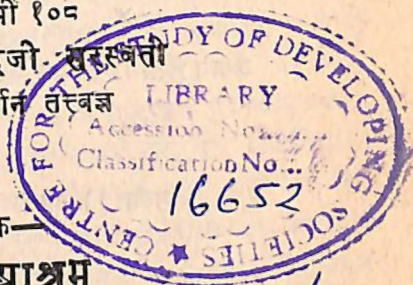
—०—

मुमुक्षुर्वै शरणमहम् प्रपद्ये
हे सर्वेश्वर मोक्षार्थी आपकी शरण में हूँ

परमहंस श्री १०८
स्वामी कृष्णानन्दजी. सुरस्वामी
वेदवेत्ता, दर्शन तत्त्वज्ञ

प्रकाशक—

गोपाल आश्रम
जी० टी० रोड
फिरोजाबाद, (आगरा)

Date
8-9-99

प्रथम बार

मूल्य १) रुपया

clx Cat.

प्रकाशक—
गोपाल आश्रम
जी० टी० रोड
फिरोजाबाद (आगरा)

×

संकलन कर्ता
परमहंस
स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती
गोपाल आश्रम फिरोजाबाद

×

प्रथम बार

×

अक्षय तृतीया सम्बत् २०२४

×

मूल्य १) रुपया

मुद्रक—
सुगनचन्द अग्रवाल,
श्री चम्पा प्रिंटिंग प्रेस,
लाल दरवाजा, मथुरा ।

294.54
8 APR
21

गोपाल-आश्रम

परम कृपालु अनन्त कोटि ब्रह्माण्डविनायक परात्पर प्रभु की परम दयालुता से, ब्रह्मलीन अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी शुद्धदेवानन्द जी महाराज को सत्प्रेरणासे एवं पूज्य चरण अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी भजनानन्द जी महाराज महामण्डलेश्वर की कृपा से श्री सेठ रामगोपाल जी द्वारा गोपाल आश्रम के निमित्त २६ बीघा पुराना भूमि एवं इकपावन हजार रुपया दान स्वरूप में प्रदान किया है जिसका विधिवत् दृष्ट बन चुका है। और इस आश्रम का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये इस आश्रम को अनन्त विभूषित श्री स्वामी भजनानन्द जी महाराज महामण्डलेश्वर जी ने परम हंस श्री १०८ श्री कृष्णानन्द जी महाराज को सौंप दिया है और उनकी सहायता के लिए स्थानीय एक प्रबन्ध कारिणी की कमेटी बना दी गई है। जिसके पदाधिकारी इस प्रकार हैं, श्री रामगोपाल जी अध्यक्ष, शम्भू दयालजी उपाध्यक्ष, श्री राजाराम जी मंत्री, श्री नारायण स्वरूप जी माथुर उपमंत्री, श्री रामेश्वर दयाल जी कोषाध्यक्ष, श्री मुखरामजी निरीक्षक, श्री रामकिशन जी, श्री राजबिहारी लाल जी, श्री रामदयालजी, श्री कृष्णलाल जी, महीपाल जी, त्रिलोकीनाथ जी, भगवान् स्वरूप जी, श्रीप्रकाश जी, जगदीश प्रसाद जी, गिरधारी लाल जी, विशम्बर दयाल जी, शिवचरन लाल जी एवं सूरजमान जी विशेष सहायक हैं ये सभी सज्जन आश्रम के विशेष हितकारी एवं निष्ठावान् संलग्न परिश्रमी कार्यकर्त्ता हैं। इन सज्जनों ने यथाशक्ति दान दिया है और अनेक सज्जनों ने दान देने का वचन दिया है। इस आश्रम का

मुख्य उद्देश्य इस माया से तपते हुए जीव को भौतिक बाध चकाचौंध से हटा कर अध्यात्मवाद की तरफ मोड़ देना जिससे यह अभागा मानव सच्चे माने में सुख शांति पा सके इस आश्रम का प्रथम लक्ष्य नित्य का सत्संग है जिससे मनुष्य की बुद्धि को भोजन मिल सके और यह मानव जो आज दैवी गुणों का परित्याग करके आसुरी गुणों की तरफ बढ़ता जा रहा है पुनः दैवी गुणों का अनुसरण करने लगे जिससे संसार की बढ़ती हुई उदण्डता, चंचलता, अनुशासन हीनता और स्वच्छन्दता नष्ट हो और नैतिक चरित्र ऊँचा हो इसके वास्ते सत्संग भवन का निर्माण होना है जो अति आवश्यक है और धनाभाव के कारण अभी प्रारम्भ नहीं हो सका ।

द्वितीय : एक सुन्दर भव्य मन्दिर का निर्माण होना जहाँ साधक लोग अपनी साधना कर सके ।

तृतीय कार्य एक आदर्श बाल विद्या मन्दिर का निर्माण है जहाँ बालकों को अपने ढंग की चरित्र निर्माण की अनूठी शिक्षा दी जाय जिससे वहाँ उनका चरित्र निर्माण हो सके और बालक चरित्रवान बनकर निकलें इसके वास्ते भी छात्रावास विद्यालय, पुस्तकालय इत्यादि का निर्माण होना है ।

चतुर्थ योजना एक औषधालय की है जहाँ रोग पीड़ितों का निशुल्क चिकित्सा हो सके और दरिद्र भगवान की सेवा हो

पंचम अति आवश्यक कार्य आश्रम को सुन्दर व आकर्षित बनाना है जिसके वास्ते वहाँ बगीचा, धार्मिक चित्र आदि भी बनाना है परन्तु यह सब काम उन जगदावार का ही है और वही करायेंगे ऐसा हमारा अटल विश्वास है मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है केवल उसी का सहारा है और प्र

कृपा करेंगे। जो दानी सज्जन इस शुभ कार्य में धन दे रहे हैं या देंगे उनके नामांकित पत्रय भी आश्रम में लगवाये जायेंगे ऐसी दृष्टि के द्वारा समुचित व्यवस्था है।

प्रभू कृपा से यह सभी कार्य भक्त वत्सल भगवान का है और उन्हीं की प्रेरणा से सम्पन्न हो रहा है।

परम पूज्य श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा भी जनता लाभान्वित होगी।

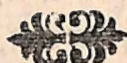
निवेदक—

मन्त्री राजाराम

गोपाल आश्रम

जी० टी० रोड

फिरोजाबाद उ० प्र०

* प्रभाती *

जागो सज्जन वृन्द हमारे, मोह निशा के सोवन हारे ॥
जागो जागो हुआ सबेरा, मोह निशाका उठगया डेरा ॥
ज्ञान भानु ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भये तारे ॥
सोते सोते जन्म गँवाया, देह गेह में मन भरमाया ।
तुमको चेत अभी नहिं आया, छोड़ो नीद उठो अब प्यारे ॥
यह घरबार जगत सब सपना, सुत दारा कोई नहिं अपना ॥
मेरा तेरा छोड़ कल्पना, मायामोह तजो अब प्यारे ॥
धन दौलत सुत जगत झमेला, बिजली कासाहै यह उजेला ॥
संग में जावे एक न धेया, भूले किस परहो तुम प्यारे ॥
काम क्रोध ने जीव खजाना, सोते पर लूटा मत माना ।
तुमने कुछ न अभी तक जाना, सोते मस्त पड़े मतवारे ॥
यह संसार रात्रि है भारी, सोती जिसमें दुनियाँ सारी ।
जगते संत कोई व्रतधारी, परमार्थ पथ के उजियारे ॥
जग कर संत शरण में जाओ, जाकर रामनाम प्रियगाओ ॥
पूरण शान्ति हृदय में पाओ, भिट जावें भय सकट सारे ॥
जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन विषयोंसे खुद भागे ॥
पूरण चित्त राम में लागे, जिसको पाकर संत सुखारे ॥
सीतापति रघुपति रघुराई, माधव श्याम कृष्ण यदुराई ॥
माहन श्री गोविन्द सुखदाई, 'मञ्जुल' नामजपोसुखकारे ॥

ॐ

श्री दैवी सम्पद् मण्डल

की

दैनिक प्रार्थना

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तम्,
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं,
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरं तं नमामि ॥१॥

अर्थ—मैं उन वाणी के अगोचर, सत्व, रज, तम गुणों से रहित, भगवान् सद्गुरुदेव को नत मस्तक प्रणाम करता हूँ जो साक्षात् ब्रह्म-आनन्दस्वरूप, दिव्य सुख प्रदाता एवं समस्त ज्ञान की मूर्ति हैं । जो सुख दुःख से परे रहते हुये आखिल ब्रह्माण्ड में आकाश के समान ओत प्रोत (व्यापक) हैं जो (तत्त्वमसि) आदि वेदान्त महावाक्यों का लक्ष्य हैं । जो सदा अद्वितीय, नित्य एकरस मल विक्षेपादि रहित ध्रुव कूटस्थ और समस्त बुद्धि जीवियों की बुद्धि के साक्षात् द्रष्टा हैं ।

करपूगौरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।
सदावसंतं हृदयारविदेभवंभवानी सहितं तमामि ॥ २ ॥

अर्थ—कपूर के समान गौर वर्ण, दया के साक्षात् अवतार, संसार के परम तत्व, सर्पराजों को माला के समान धारण करने वाले, भक्तों के हृदय कमल पर सदा विराजमान, पार्वती सहित भगवान् शङ्कर को नमस्कार करता हूँ ।

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥ ३ ॥

अथ—मैं श्री वसुदेव के सुपुत्र, देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान् कृष्ण की वन्दना करता हूँ जिन्होंने देवी देवीकी के गर्भ से अवतरित होकर परमानन्द की प्राप्ति कराई और कंसचाणूर जैसे दुर्दन्त दानवों का दमन किया ।

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं,

सीतासमारोपितवामभागम् ।

पाणौ महाशायकचारुचापं,

नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मैं रघुवंश विभूषण भगवान् श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम करता हूँ जिनका शरीर नील-कमल के समान साँवला और अति सुकुमार है । जिनके वाम भाग में जगद्धात्री-आराध्या महारानी श्रीसीताजी

सुशोभित हैं और जो अपने हाथों में सदा अमोघ सायक एवं धनुष धारण किये रहते हैं ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,

त्वमेव बन्धुरच सखा त्वमेव,

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,

त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ ५ ॥

अर्थ — हे पमरदेव परमात्मन ! आप ही मेरे माता पिता, भाई और मित्र हैं तथा आप ही मेरी विद्या धन और सर्वस्व हैं अर्थात् सब कुछ आप ही हैं मेरे, ऊपर कृपा दृष्टि बनाये रखें ।

* १ *

तू दयालु दीन हौं, तू दानि हौं भिखारी ।

हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुञ्ज-हारी ॥

नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसों ।

मो समान आरति नहिं, आरतिहर तोसों ॥

ब्रह्म तू हौं जीव, तू ठाकुर हौं चेरो ।

तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो ॥

तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावे ।

ज्यों त्यों 'तुलसी' कृपालु, चरण शरण पावे ॥

* २ *

हे दयामय ! आपही संसार के आधार हो ।

आपही करतार हो हम सबके पालन-हार हो ॥

जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान् हो ।
 सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो ॥
 आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं ।
 बिनु कृपा के शान्ति सुख का सार पा सकते नहीं ॥
 दीजिये वह मति बनें हम सद्गुणी संसार में ।
 मनहो 'मञ्जुल' धर्ममय और तन लगे उपकार में ॥

✽ दोहा ✽

मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर ।
 अस बिचारि रघुवंशमणि, हरहु विषम भवपीर ॥
 बार बार वर माँगहुं, हरष देहु श्रीरङ्ग ।
 पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग ॥
 अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौं निर्बान ।
 जन्म जन्म रति रामपद, यह वरदान न आन ॥
 स्वामी मोहि न विसारियो, लाख लोग मिलि जाहि ।
 हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहि ॥
 नहि विद्या नहि बाहुबल, नहि खरचन को दाम ।
 मोसे पतित अपंग की, तुम पति राखो राम ॥
 श्रवण सुयश सुनि आयहुँ, प्रभु भञ्जन भवभीर ।
 त्राहि-त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर ॥

कामिहिनार वियारिजिनि, लोमिहिप्रिय जिमिदाम ।
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहिराम
सियावर रामचन्द्र की जय, शंकर हरिऔउम'जय जय
सियाराम

ॐश्री १०८ श्री स्वामी एकरसानन्दजी सरस्वतीजी
से प्राप्त उपदेश । इन परमात्माकी आज्ञाओं पर जो चलेगा
उसकी मुक्ति अवश्य होगी । यह उपदेश वेद तथा गीता -
नुसार है: -

पहला-ससार को स्वप्नवत् जानो ।

दूसरा-अति हिम्मत रखो ।

तीसरा-अखंड प्रफुल्लित रहो दुःख में भी

चौथा-परमात्मा का स्मरण करो जितना बन सके ।

पाँचवाँ-किसी को दुःख मत दो, बने तो सुख दो । ✓

छठा-सभी पर अति प्रेम रखो ।

सातवाँ-नूतन बालवत् स्वभाव रखो ।

आठवाँ-मर्यादानुसार चलो ।

नवाँ-अखंड पुरुषार्थ करो गङ्गा प्रवाहवत्, आलसी
मत बनो

दसवाँ-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े ऐसा
काम मत करो ।

अथाच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं

कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम् ।

श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं ,

जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥१॥

अर्थ अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ, जानकीनायक रामचन्द्रजी को मैं भजता हूँ ॥१॥

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं,

माधवं श्रीधर रधिकाराधितम् ।

इन्दिरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरं

देवकी नन्दनं नन्दनं सन्दधे ॥२॥

अर्थ—अच्युत केशव, सत्यभामाधर, माधव, श्रीधर, राविकाजी से पूजित, लक्ष्मी निवास, सुन्दर देवकीनन्दन नन्दन का चित्त में ध्यान करता हूँ ॥२॥

विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे

रुक्मणी रागिणे जानकी जानये ।

बलनवो बलभायाविनायात्मेन ,

कंस विध्वयिने वंशिने ते नमः ॥३॥

अर्थ—है भगवन् ! आप व्यपक हैं सबके विजेता हैं शख चक्र धारण किये रहते हैं, रुक्मिणीजी के प्रेमी हैं, जानकीजी के पति हैं, गोपियों के वल्लभ हैं, परमपूज्य तथा अत्म-स्वरूप हैं, कंस के नाशक तथा मुरली मनोहर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥३॥

कृष्ण गोविन्द हे नारायण,
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।

अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज,
द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥

अर्थ—हे कृष्ण, हे गोविन्द. हे राम, हे नारायण, हे लक्ष्मीनाथ, हे वसुदेवनन्दन, हे अजित, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनन्त, हे लक्ष्मीनाथ, हे इन्द्रियों से अगम्य, हे द्वारिकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, (मुझ पर दया करो) ॥ ४ ॥

राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो,
दण्डकारण्यभूषण्यताकारणः

लक्ष्मणेन त्रिवितो बानरैः सेवितो,
ऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥

अर्थ—राक्षसों से कोपित, सीताजी से सुशोभित, दण्ड-कारण्य की भूमि को पवित्र करने वाले. लक्ष्मण से युक्त, बानरों से सेवित, आगस्त्य जी से सम्पूजित, राघव मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

धेनुकारिष्ठ कानिष्ठकृद्धे पिहा,
केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः ।

पूतना कोषकः सूरजा खेलनो,
बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥

अर्थ—धेनुक और अरिष्ट नाम के असुरों का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, केशी तथा कंस का नाश करने वाले, वंशी के बजाने वाले, पूतना पर कोप करने वाले, यमुना पर खेलने वाले, बालगोविन्द मेशी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥

विद्यु दुद्योतवत्प्रस्फुट्रापसं,

प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्विग्रहम् ।

वन्यया भालयाशोभितोरःस्थलं,

लोहिताडध्रिद्वय वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥

अर्थ—बिजली के प्रकाश के समान जिनका वस्त्र चमक रहा है, वर्षा के मेघ के समान जिनका शरीर सुशोभित हो रहा है, बनमाना से जिनका हृदय सुशोभित है, जिनके दोनों चरण कमल अरुण वर्ण के हैं उन कमलनेत्र भगवान् को मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥

कुज्जितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं,

रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।

हारकेयूरङ्क कङ्कणप्रोज्ज्वलं,

कङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे ॥ ८ ॥

अर्थ—जिनका मुख घुँघराले बालों से सुशोभित है, जिनके मस्तक पर रत्न-मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलों पर कुण्डल सुशोभित हो रहे हैं, हार केयूर (बाजू बन्द) कङ्कण तथा कङ्किणी जाल से शोभित उन श्याम सुन्दर को मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥

❀ महात्म्य ❀

अच्युतस्याष्टक यः पठेदिष्टदं,

प्रेमतः प्रत्यहपूरुषः सस्पृहम् ।

वृत्ततः सुन्दरं कर्तृ विश्वम्भरं,

स्तस्य वश्यो हरिर्जायतेसन्वरम् ॥ ९ ॥

अर्थ—जो मनुष्य इष्ट फलदायक, सुन्दर छन्दों वाले इस अच्युताष्टक वा प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम के साथ पाठ करता है, जगत के कर्ता धर्ता भगवान् विष्णु उसके शीघ्र ही वश में हो जाते हैं ।

प्रमुख भगवत् मेवी सदस्यों की नामावली

१ सुश्री माता सुखदा देवी	वृंदावन
२ सुश्री प्रभा रश्मि	वृंदावन
३ माता श्याम प्यारी	कपूरथला (पंजाब)
४ श्री रामदास वहल	कपूरथला (पंजाब)
५ ,, ज्ञानचंद अग्रवाल	अम्बाला
६ ,, शांति स्वरूप मित्तल	जगाधरी
७ ,, छिंगामल सत्यदेव	होथरस
८ ,, हुकुमचंद वेद भूषण	धूरो (पंजाब)
९ ,, राम सहाय जी	,, ,,
१० श्री रामचंद लछमणदास	,, ,,
११ बालकृष्ण खन्ना	फिरोजपुर शहर
१२ श्री हरदयाल एडवोकेट	,, शहर
१३ के० एल० खल्लर एडवोकेट	फिरोज पुर छावनी
१४ श्री राजकुमार मैनी	,, शहर
१५ हकीम देशराज मोगा	,, शहर
१६ श्री ओम प्रकाश एडवोकेट (इनकमटैक्स)	,, शहर
१७ श्री देवी कौशल्या जी	नरवाना (हरियाना)
१८ श्री दिवान कृष्ण कुमार	,,
१९ ,, शादीराम भगवानदास	,,
२० ,, जवाहरलाल जी सिंगला	,,
२१ ,, यशवाल जी	,,
२२ ,, मदनमोहन जी	,,
२३ ,, लक्षमण दास जी	,,
२४ ,, विसेम चंद जी	,,
२५ ,, डाक्टर देवराज जी अग्रवाल	मोगा (पंजाब)
२६ ,, बिहारी लाल जी	,,
२७ ,, दिवान चन्द जगन्नाथ	,,

२८ श्री पशुराम गुप्ता

मोगा [पंजाब]

२९,, डाक्टर श्यामलाल गर्ग, निहालसिंह मंडी (फिरोजपुर)

६० श्रीमती जानकी साहनी देहली,

३१,, बनारसीदास अग्रवाल मंढिडा

३२,, शादीराम मदनलाल "

३३,, ईश्वरदास बंसल "

३४,, रामेश्वर लाल मजिस्ट्रेट देहली

३५,, बी० एस० भटनागर "

३६,, के० एल० मुंजल "

३७,, ओम प्रकाश जी जगाधरी

३८,, नानक चंद बनारसी दास यमुना नगर

३९,, मदन गानाल "

४०,, रामदयाल चौधर्या फिरोजाबाद (उ०प्र०)

४१,, ओम प्रकाश जी सोरे वाले कैथल (हरियाना)

४२ श्री मती कमलेश जी "

४३ श्री मती कस्तूरी लाल जी धूरी (पंजाब)

४४,, अनंत राम जी हरिद्वार

४५,, जगदीशचन्द शर्मा मुजफ्फर नगर

४६,, डाक्टर बद्रीनाथ जी देहली

४७,, हीरा नन्द गुरनामी मेरठ शहर

४८,, माता प्रकाशवती थापर लुधियाना

४९,, हरलाल अग्रवाल "

५० माता प्रेम कौर जी धूरी (पंजाब)

५१,, भीम सेन तलवाड़ फिरोजपुर शहर

५२,, गुरुदत्तामल राम किशन जलालाबाद।

५३,, विहारीलाल राजकुमार जीरा (पंजाब)

५४,, मुलखराज सेतिया जलालाबाद (पंजाब)

वेद-तत्त्व

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
 स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम । १ ।
 प्रपच्चकी उत्पत्तिसे पूर्व मायाधिपति सिसृक्षु परमात्मा से
 हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई ।

(यद्यपि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है तथापि उसकी
 उपाधि आकाशादि भूतों की ब्रह्म से उत्पत्ति होनेके कारण—
 उन उत्पन्न भूतोंकी उपाधिसे उपहित होनेके कारण उसे उत्पन्न
 कहा जाता है]

वह उत्पन्न होते ही एक होनेपर भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
 आदि सृष्टिका पति—स्वामी हो गया । न केवल पति ही हुआ
 प्रत्युत उसोने विस्तोर्ण द्युलोक एवं हमलोगोंके द्वारा दृश्यमान
 इस पुरोवर्तिनी पृथिवी को भी धारण किया ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
 यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम । २ ।

वही प्रजापति परमात्मा आत्मशोधन एवं आत्माबोधनके द्वारा सबको आत्मदान करता है और वही सबको अपने-अपने पुरुषार्थ को सिद्धिके लिए बलदान भी करता है। सम्पूर्ण विश्व एवं श्रेष्ठ देवता उसके प्रशासन—आज्ञा को गिरोधार्य करके सेवन करते हैं और उस आज्ञाके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं जिससे अमृत अर्थात् अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वह और स्वयं अमृतत्व भी उसी की छाया है। मृत्यु भी उसी की छाया है ऐसे एक सुखरूप प्रजापति ईश्वर के लिए हम अपना-जीवन हविष्य का अर्पण करके पूजन कर रहे हैं।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव ॥
य ईशो अस्य द्विदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

जो प्रजापति अपने माहात्म्य से अर्थात् अपनी विभुता एवं सामर्थ्य से श्वासोच्छ्वासशील एवं निमेषोन्मेषयुक्त इस सम्पूर्ण जगत् का एक छत्र-एक मात्र अद्वितीय स्वामी है— जो इस दृश्यमान द्विपद एवं चतुष्पद अर्थात् सभी प्राणियों का एक मात्र शासक है इस परमानन्दस्वरूप स्वयं प्रकाश प्रजापति की अपनी जीवनहवि अर्पण करके पूजा करते हैं।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः ।
यस्येमाःप्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

सृष्टि के तत्त्वज्ञ कहते हैं कि उस वेदप्रसिद्ध पूर्वसिद्ध प्रजापति की महिमा है। ये हिमवान् आदि सब पर्वत तथा नदियों के साथ-साथ समुद्र उसी से उसी में सृष्टि होने के कारण नमीके माहात्म्य, ऐश्वर्य एवं **महाभावा** को प्रकट कर रहे हैं।

प्राची आदि दिशाएँ और आग्नेयादि विदिशाएँ उसी प्रजापति की भुजा के समान प्रधान नियम्य एवं स्वरूपभूत हैं। उस एक सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश परमात्मा की हम अपने हृदयादि सर्वस्व की हवि अर्पण करके पूजा करते हैं।

येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढहा येन स्वः स्तभितं येन जाकः
योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।५

जिसने इस ग्रह-नक्षत्रादि से युक्त विशाल अन्तरिक्ष को प्रकट किया है—पृथिवी को स्थिर किया है, स्वर्ग को ऊर्ध्व-स्थायी स्तब्ध बनाया है और सूर्य को आकाश में स्थापित कर दिया है। जो अन्तरिक्ष में रहकर संपूर्ण कार्य-कारण भावात्मक रज का निर्माण एवं प्रमाण करता रहता है उस परमानन्द-स्वरूप स्वयंप्रकाश परमात्मा की हम ब्रह्माण्ड-हवि से पूजा करते हैं।

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने।
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम।६।

(परमात्मा) प्रजापति के द्वारा लोकरक्षा के लिए सृष्ट होने एवं स्थिर किये जाने पर द्युलोक एवं पृथिवी स्थिर भाव से उन्हीं के सम्बन्ध में विचार करने लगे। 'अहे ! हम दोनों का महत्त्व इन प्रजापति से ही है।' इसी से वे अत्यंत देदीप्यमान हुए। क्यों न हो इन्हीं प्रजापति को आधाररूप में प्राप्त करके सूर्य का उदय हुआ और वे द्युलोक तथा पृथिवी में प्रकाशित होते रहते हैं। उस प्रजापति देवता के लिए जो स्वयं

प्रकाश परमानन्दस्वरूप वाङ्मनसागोचर है, हम अपने सर्वविध हवि द्वारा उसकी आराधना करते हैं ।

आपो ह यद्वृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निमततो देवानां समवर्ततासुरैः कस्मै देवाय हविषा विधेमामहे ।

कारणवारि—जिन्हें मूलमन्त्र में आपः कहा गया है, वे सबसे वृहत्महान् हैं क्योंकि उन्होंने अग्नि, आकाशादि सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करने के लिए प्रजापति को ही अपने गर्भ में धारण किया और सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो गयीं । इसी कारण सम्पूर्ण देवताओं के एवं प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रजापति भली भाँति प्रकट हुए । ऐसा भी कह सकते हैं कि उन प्रजापति को ही अपने गर्भ में धारण करके कारणवारिरूप जगन्माता विश्व के रूप में स्थित हुई और उन प्रजापति से ही सबके प्राण रूप वायु की उत्पत्ति हुई । उनके सम्बन्ध में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित थीं और उन्होंने से एक अद्वितीय प्राणात्मक प्रजापति प्रकट हुआ । ऐसे जगत्पिता सच्चिदानन्दधन प्रजापति देवता को यह विश्वरूप हविष्य अर्पण करके हम उसकी सेवा कर रहे हैं ।

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यदृक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।
यो देवेभ्यधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेमामहे ।

इस सम्पूर्ण नामरूपात्मक प्रपञ्चरूप यज्ञ का निर्माण करने के लिए जब कारणवारिरूप 'आपो माता' ने प्रपञ्चके रूप में वृद्धिशील अत्यन्त दक्ष प्रजापति को अपने गर्भ में धारण किया, तब प्रजापति ने अपनी महिमा से उनके ऊपर पूर्ण दृष्टि

डालो, अर्थात् उनके गर्भ में स्थित होकर अपने को प्रपञ्चरूप से प्रकट किया। वह देवताओं का भी देवता परमेश्वर है। वह सर्वथा-सर्वदा-सर्वत्र एक अद्वितीय ही रहता है। उसी सर्वकारण कारण स्वयं-प्रकाश प्रजापति को परिचर्या के रूप में हम इस विश्वहविका अर्पण करते हैं।

मा नो हिंसीञ्जनिता यः पृथिव्यायाया दिवं सत्यधर्माजजना।
यश्वापश्चन्द्रा बृहतीजजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ।६।

जो पृथिवी का जनक है और जो सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाला सत्य आधार है, जो अन्तर्निहित एवं उसमें रहने वाले लोकों को जन्म देता है और जो महती अदिनी रसमयी कारणवारिका उत्पादक है, उस एक सुखस्वरूप रसमूल प्रजापति को हम अपनी भोगहवि की पूजा अर्पण करते हैं।
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितः बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोग्यीणम् ।१०।

हे प्रभु हे प्रजापति ! तुमसे अन्य ऐसा दूसरा कोई नहीं है, जो इस सम्पूर्ण विश्व के वर्तमान एवं प्रथम विकार भाजन भूतों में व्याप्त हो सके, अर्थात् तुम्हीं इन सब को स्वीकार करके निर्मित कर सकते हो। तुम्हीं इनमें व्यापक, इनके कारण, इनके ज्ञाता एवं इनके नियन्ता हो। हमने जिस फल की कामना से तुम्हें यह हविर्दान किया है उसका फल हमें प्राप्त हो और हम सम्पूर्ण बनों, साधनों एवं सौभाग्या के स्वामी बनें।

श्रीमः

ईशावास्यमिदं सर्वं.....ससार में सर्वत्र ही ईश्वर है ।
 अग्ने नय सुपथा राये.....हे प्रभो ! हमें सद् मार्ग पर ले चलें ।
 त्वमस्माकं तव स्मस्...हे प्रभो ! तू हमारा है और हम तेरे हैं ।
 सूर्यः कृणोतु भेषजम्...हे सूर्यदेव ! आप हमारी चिकित्सा करें
 वाचा वदामि मधुमत्...— हे प्रभु ! हमारी वाणी मधुर बोले ।
 कृत्वा सुकृतो भूत.....सत्कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है ।
 कृण्वन्तो विश्वमार्यम्.....सभी संसार को श्रेष्ठ बनाओ ।
 अक्षौ मा दीव्यः.....जुआ कदापि न खेलें ।
 स्वय यज्ञस्व.....यज्ञादि शुभ कर्म स्वतः ही करो ।
 अग्ने वर्चास्विनं कुरु.....हे प्रभो ! मुझे तेजस्वी बनाओ ।
 तेजोऽसि तेजो मयि धेहि.....हे तेजवान् प्रभु मुझे तेज दो ।
 असतो मा सद्गमय—हे नाथ मुझे असत्से वचाकर सत् की ओर
 ले चलें ।
 तमसो मा ज्योतिर्गमय.....हे अनूर्यामि मुझे अन्धकार से
 प्रकाश की ओर ले चलें ।

भक्त के लक्षण

निरन्तर भगवान् के ध्यान में निरत रहने से भक्तों में कुछ विशेषताएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कि इस प्रकार हैं:—

(१) सम्मान— अपने इष्टदेव की मूर्ति को देखकर बारम्बार उसके सम्मुख नत-मस्तक होकर प्रणाम करता है। ऐसा करने से उसमें निहित अहं की भावना का विनाश हो जाता है, क्योंकि जिसके सम्मुख झुका जाता है, उसे ही हम सम्मान देते हैं और उसके सामने अपने अहं की भावना को भुला देते हैं। जैसे अर्जुन प्रतिक्षण, प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण भगवान् का सत्कार किया करते थे, इसमें वह तनिक भी भूल न करते थे, इसी से अर्जुन भगवान् की विशेष कृपा के पात्र बने।

(२) बहुमान—समस्त सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा स्वेष्टदेव परमात्मा का ही बहुत प्रकार से सत्कार करना 'बहुमान' कहलाता है। भक्त सदैव अपने परिवार आदिके नाम भगवान् के नाम के आधार पर ही रखता है। इससे भक्त में अनेक गुणों का विकास होता है और वह किसी भी बहाने से परमेश्वर की स्मृति में तल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त बहुत प्रकार से भगवान् की मायता देता हुआ उन्हीं के सत्कार में लगा रहता है।

(प्रीति)—भगवान् की भक्ति में निरत रहने वाले भक्त के हृदय में भगवान् के प्रति अनन्य प्रीति उत्पन्न हो जाता है। जैसे अविवेकी जीवों की विषय-वासनाओं में अनन्य प्रीति होता है; वैसे ही भक्त की स्वेष्टदेव के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है।

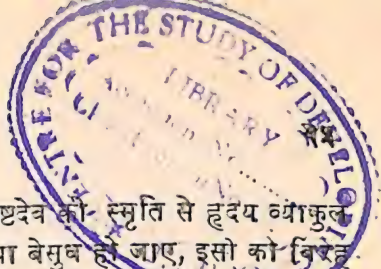
प्रीति का उदाहरण विदुर और उनकी पत्नी विदुराणी से बढ़कर और क्या हो सकता है कि जब भगवान् श्री कृष्णचन्द्र विदुर के घर आए और उन्हें पुकारा तो स्नान करता हुई विदुराणी उनकी आवाज पहिचान कर वस्त्र पहिनना ही भूल गईं और प्रेमातुर बाहर आकर भगवान् का सत्कार किया। प्रियतम परमात्मा के दर्शन, श्रवण, स्पर्श, कथन आदि से ही भक्त का हृदय पिघल जाता है, यही प्रेम को पराकाष्ठा है, जहाँ जान वृष्णकर नहीं बल्कि स्वतः ही नियमों का परित्याग हो जाता है और प्रेमी तथा प्रमासद के बीच भेद की स्थिति समाप्त हो जाती है। यथा —

“एक नियम यह प्रेम को, नियम सभी मिट जाहिं ।

पै जो छाड़े जानकर, तहाँ प्रेम कछु नाहिं” ॥

अस्तु, प्रेम दिवानी विदुराणी वस्त्रहीन ही भगवान् के चरणारविन्दों से लिपट गई, उसकी यह स्थिति देखकर भगवान् ने अपना पीताम्बर उसे उढ़ा दिया, उसी अवस्था में वह श्रीकृष्ण को अपने घर ले आयी, भगवान् के सत्कार के लिए उसके पास कुछ भी न था तो पानी और केले ही ले आई, लेकिन प्रेम-विह्वलता के कारण वह केले छीलकर तो फेंकती गई और छिलके भगवान् को देती गई। भगवान् तो प्रेम के भूखे हैं, वह बारम्बार उनकी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रेम से छिलकों को खाने लगे। वाह रे भगवान् ! जो प्रेम से भक्त की सभी भेंटें स्वीकार कर प्रसन्न रहते हैं।

इस प्रकार भक्त में तीसरा लक्षण है भगवान् के प्रति अनन्य प्रीति की उत्पत्ति होना।

(४) विरह — अपने इष्टदेव की स्मृति से हृदय व्याकुल हो जाय, कण्ठा से भर जाए या बेमुँह हो जाए, इसी को विरह कहते हैं। भक्त कबीर ने तो विरह को प्रेम में बदल देने का स्थान दिया है, वह कहते हैं कि—

तात्पर्य वह है कि विरह की अग्नि ही प्रेमी को प्रेमास्पद परब्रह्म की प्राप्ति के लिए तपाकर खरा बना सकती है, लेकिन ऐसे विरह की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है, जिसमें प्रेमी अपनी सुध-बुध खोकर वियोग अवस्था से व्याकुल हो उठे। कबीर कहते हैं—

“कबीर हाँसे प्रिय न पाइए,

जिन्ह पाया तिन्ह रोय ।

हाँसि खेलि जो पिया मिले,

तो को दोहागिन होय ॥”

अर्थात्—जिन्होंने भी अपने प्रेमास्पद को पाया है, उन्हें पहले रोना अवश्य पड़ा है, क्योंकि प्रिय से हँसी-हँसी में कभी भेंट नहीं होती है, अगर बिना रोए ही प्रियतम का समागम हो गया है तो उन्हें बाद में रोना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं तो कोई अपने दुर्भाग्य को क्यों कोसता ?

विरहमें तो व्याकुल प्रेमी की दशा ही अनोखी हो जाती है, कभी वह रोता है, कभी सिसकता है, कभी नाचता है, कभी मूर्छित हो जाता है आदि-आदि अवस्थाओं में वह अपने प्यारे

की स्मृति में इस प्रकार तल्लीन हो जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। एक महात्मा ने प्रेमी को इस विरहाकुल दशा का बहुत भाूमिक चित्रण किया है—

“प्रभो ! जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर ?
राना, धोना, सिसकना और आहों की जागार ॥”

अर्थात्—वह परमापता परमात्मा जिस किसी भक्त पर रीझता भी है तो उसे रोने, धोने, सिसकने और आहों की हा सम्पत्ति देता है, क्योंकि विरह हा एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रेमी अपने प्यारे को एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं भुल सकता है।

श्री उद्धव जब ब्रज से लौटकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पास आए तो गोकुलवासियों की विरह-दशा का वर्णन करते हैं, इसी भाव का रहीमखान ने बहुत सुन्दर ढंग से लिपिबद्ध किया है—

“कह रहीम उत जाय के, गिरधारी से टेर ।

गोपी दृग् जल भरन ते, अब ब्रज डूबत फेर ॥”

हे कृष्ण ! तुम्हारे विरह में गोपियों के नेत्र-रूपी भरने से अविरल/अश्रु (जल) प्रवाहित हो रहे हैं, एक बार इन् का प्रकोप होने पर तो तुमने ब्रज को डूबने से बचा लिया था अब फिर वही स्थिति बन गई है, तुम शीघ्र ही ब्रजवासियों की

रक्षा करो ।

प्रेम में विरह की स्थिति प्रभु प्रेम की वृद्धि के लिए ही देते हैं। प्रेम-पुजारिन गोपीयों से भगवान् कहते हैं कि मैं प्रेम करने वाले भक्तों के साथ प्रेम इसलिए नहीं करता हूँ, ताकि मुझे प्राप्त करने की उनकी इच्छा अधिकाधिक तीव्र हो जाए, इसीलिए मैं अपने परम भक्तों को विरह ही अधिक देता हूँ।

परन्तु विरह की स्थिति में भक्त को अपने विवेक और वैराग्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, वरना उनकी स्थिति श्रीराम के विरह में व्याकुल अयोध्या-वासियों जैसी ही हो जाती है।

इस प्रकार प्रेम में विरह वह स्थिति है जिसमें साधक अपने साध्य की प्राप्ति के लिए और भी अधिक व्याकुल हो उठता है।

(५) इतरविचिकित्सा—अपने इष्टदेव के अतिरिक्त और किसी से भी प्रभावित न होना, इतरविचिकित्सा कहलाता है। जैसे एक भिखारो किसी राजा से धनादि की प्राप्ति की इच्छा से गया, किन्तु वहाँ जाकर देखा कि राजा स्वतः भगवान् से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना समाप्त होने के बाद राजा ने याचक से याचना करने का कहा, तो याचक ने पूछा आप किससे प्रार्थना कर रहे थे। राजा ने कहा सर्वशक्तिमान जगत्पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वह सब प्रकार मेरी रक्षा करे। भिखारो को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा "भँगते से क्या भँगना" अर्थात् जो स्वयं याचक है, उससे क्या याचना करना। मैं भी उसी सर्वशक्तिशाली परमात्मा से ही याचना करूँगा जिससे तुम

माँग रहे थे तार्कि—

“जेहि जाचिये याचकता जरि जाहि ।”

जिससे एक ही बार माँगने पर जीवन भर के लिए माँगने की क्रिया ही समाप्त हो जाये । इस प्रकार साधक अपने इष्टदेव के अतिरिक्त किसी और के सामने अपना हाथ ही नहीं फैलाता और न किसी से प्रभावित हो होता है, उसकी दृष्टि में तो उसके स्वामी के अतिरिक्त कोई दानवीर ही नहीं होता है ।

(६) महिमख्याति—भगवान् के नाम और गुणों की महत्ता से स्वतः अवगत होकर औरों को भी उसका अनुभव करना ही महिमख्याति भक्त का लक्षण कहलाता है ।

यमराज भी अपने दूतों से यही कहते हैं कि जो भक्त भगवान् के नाम का स्मरण करते हों उनसे दूर ही रहना, क्योंकि भगवान् के स्मरण में महान् शक्ति है, जैसे अनिच्छा से स्वाभाविक स्पर्श किया हुआ अग्नि भी जला देता है, उसी प्रकार दुष्ट हृदय वाले पुरुषों के द्वारा किया हुआ भगवान् के नाम का चिन्तन उनके समस्त पापों का नाश कर देता है ।

इस प्रकार अपने इष्टदेव भगवान् की महिमा को प्रकट करना और किसी दूसरे की महिमा से प्रभावित न होना ही महिमख्याति लक्षण कहलाता है ।

(७) तदर्थप्राणस्थान—अपने इष्टदेव परमात्मा के लिए ही अपने जीवन को समर्पण कर उसकी रक्षा करना और **उम्हरी के लिए** प्रत्येक कार्य का सम्पादन करना भक्त का तदर्थप्राणस्थान लक्षण कहलाता है इष्टदेव के स्मरण के बिना

वह एक पल भी नहीं रह सकता, उसे प्रियतम के अभाव में सारा जगत शून्य एवं सारहीन दिखाई देता है। इस स्थिति में भक्त भगवान् से कहता है कि जब तक आपकी दिव्य कथा संसार में रहेगी तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने जीवन को धारण कर निवास करूँगा।

(८) तदीयता—जब भक्त में तदीयता का लक्षण आ जाता है तो वह समस्त सुख एवं उपभोग की सामाग्री को अपने इष्टदेव का प्रसाद समझकर पूर्णरूप से समनुष्ट रहता है और उनका उपभोग करता है। इस स्थिति में भक्त किसी भी पदार्थ से ममत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह भली भाँति जानता है कि हम तो उस जादूगर भगवान् के हाथ के पुतले हैं, वह जैसे चाहेगा हमें वैसे ही करना होगा, फिर बीच में विघ्न डालकर हम क्षपणे लिए दुःख एवं असन्तोष के कारण वयों उपस्थित करें।

इसी भाव से प्रभावित होकर राजा बलिने अपना सर्वास्व श्री वामन अवतार भगवान् के चरणारविन्दों में समर्पित कर दिया था। उन्हें तो इस बात में महान् आनन्द को अनुभूति हो रही थी, क्योंकि—

“तुमको तेरा सौंपता, क्या लागै है मोहि।”

भक्त ने तो यह शरीर आदि भगवान् की थाती समझकर इस की रक्षा का भार और उठाया था, अब वह उसे सौंपकर निश्चिन्त होकर भगवान् की आराधना में एकाग्र हो सकेगा क्योंकि—

✓ खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी।
नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी।

जिस किसी भी भक्त ने अपने आपको भगवान्‌को समर्पित कर तदीयता स्थापित करली है, भक्तवत्सल भगवान् स्वतः उसकी निगरानी करते फिरते हैं 'उनका भक्त दुःखी रहे' यह भगवान् कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि भक्त की विपत्ति दूर करने को भगवान् नंगे पाँव दौड़कर आते हैं।

यदि किसीको आप अपनी घड़ी भेंट कर दें तो फिर आपको उसमें चाबी देने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, वह स्वतः उसकी देखभाल कर लेता है। इसी प्रकार हे मानव ! तू भी अपने इस शरीर एवं मन को भगवान् के चरणारविन्दों पर भेंट चढ़ा दे, वह स्वतः ही इसकी देखभाल कर लेगा।

अतः तदीयता की स्थितिमें आकर भक्त सभी वस्तुओंको स्वेष्टदेव की समझकर सुख का अनुभव करता है। उसे अब अपनी किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी पड़ती—भगवान् ने भोजन दे दिया तो भी प्रसन्न है न दिया तो भी प्रसन्न है—

पूरे हैं वहीँ मद, जो हर हाल में खुश हैं।

हर काम में, हर दाम में, हर चाल में खुश हैं ॥

(६) सर्वत्र तद्भाव—जब भक्त स्वेष्टदेव को प्रत्येक स्थल पर प्रगट रूप में देखने लगता है तो यही तद्भाव की स्थिति कहलाती है। उसे जड़, चेतन सभी में अरने परमपिता

परमात्मा की सुन्दर भुवनभोहिनी मूर्ति स्पष्ट नजर आती है अर्थात् कण-कण में भगवान् व्याप्त दिखाई देते हैं ।

जब प्रह्लाद को हिरण्यकश्यपुने अनेक प्रकार की यातनाएँ देकर उससे भगवान् की भक्तिका त्याग कराने का प्रयत्न किया, किन्तु वह स्वेष्टदेव की भक्ति को त्यागने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ । पिता ने उसकी मृत्यु का अन्तिम उपाय सोचा कि गरम खम्भे में बँधवाकर इसे मार डाला जाय तो प्रह्लाद से पूछा कि क्या इस जलते हुए लाल खम्भे में तेरा राम है ? प्रह्लाद ने कहा ।

✓ “तुम्हें मैं, तुम्हें मैं, खडग-खम्भ में जहाँ देखो तहाँ राम ॥”

मुझे तो प्रत्येक वस्तु में अपना राम ही दिखाई देता, तब भगवान् ने उसी खम्भे से प्रगट होकर अपने भक्त के वचनों को सत्य कर दिया । ऐसे हैं वह भक्त वत्सल भगवान् जो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए जहाँ कहीं भक्त बुलाता है दौड़ आते हैं । इसी भाव को भगवान् ने स्वयं गीता में कहा है—

“यो माम् पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मां न प्रणश्यति ॥”

अर्थात् जो परम पिता परमात्मा को सब जीवों में और सब जीवों में परमात्मा को देखता है इसलिए न वह किसी भी जीव का नाश करता है और न भगवान् उसका नाश करते हैं, ऐसा भक्त सर्वत्र एकमात्र अपने इष्टदेव के दर्शन करता हुआ परमपद को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार सर्वत्र तद्भावसे भगवान्‌को भजने वाला योगी जिस किसी भी सम-विषय परिस्थिति में रहने पर भी एकमात्र अभेद भाव से अपने इष्टदेव की आराधना में ही निरत रहता है।

श्री नारायण स्वामी ने ऐसे भक्त का बहुत सुन्दर चित्रण किया है कि किस प्रकार उसे प्रत्येक वस्तु में अपना धारा ही दिखाई देता है—

“नारायण जाके हृदय, सुन्दर श्याम समाय ।
 फूल पात फल डार में, ताको वही लखाय ॥
 दर दीवार दर्पण भये, जित पेखों तित तोहि ।
 काँकर पाथर ठीकरी, भये आरसी मोहि ॥
 तुलसी मूरत राम की, यों घट रही समाय ।
 ज्यों मेंहदी के पात में, लाली लखी न जाय ॥”

वाह रे भक्त! जिसे सब संसार प्रभुमय ही दिखाई देता है।

(१०) अप्रतिकूलता—जब भक्त अपनी इच्छा को भगवान्‌ की इच्छा में मिलादे और भगवान्‌ की इच्छा को अपनी इच्छा समझ उसकी दी हुई प्रत्येक स्थिति को उचित एवं कल्याणकारी समझकर अपना लेता है तो इसे अप्रतिकूलता का लक्षण कहते हैं।

सच्चा भक्त अपने हृदय में परम प्रेमास्पद भगवान्‌ को विराजमान कर उनकी इच्छा के अनुसार ही समस्त इच्छाएँ एवं चेष्टायें करता है। भक्त समस्त दशों में अनन्यभाव से भगवान्‌ के चरणारविन्दों की उपसना में ही ललित रहता है।

भक्ति रस

जब जीवन जीवननाथ के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो भव रोग से उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुँचने तक अपना सामान अपने ऊपर ही होता है किन्तु ट्रेन में बैठने पर सभी सामान सीट के नीचे रख लिया जाता है पुनः सामान का भार ढोना नहीं पड़ता मेरे दयालु प्रभुजी अपने जन को ऐसी ही पवित्रबुद्धि प्रदान करते हैं कि भक्त को जगत की चिन्ता का भार नहीं ढोना पड़ता बल्कि वह भक्त हो नामरस, कीर्तनरस, भजनरस, कथारस, परस्पर बोधन रस का आनंदानुभव ही कर रहा है। जगत्-पिता उसका भार वहन करता है मीराजी मेवाड़ छोड़कर कई दिन के पश्चात् वृन्दावन श्री बाँके बिहारीजी के दर्शनों के लिए पहुँचीं प्रभु दर्शन के पश्चात् वंशीवट यमुनातट पर पहुँची भक्त-वत्सल, अकारण करुणा सागरके नामामृतमें मीराजी गोता लगाते लगीं चढ़ा भक्ति का मादा रस, भूल गई क्षुधा पियासा को भगन हो गई—प्रभु के चरणारविन्दों में बैठकर परम दयालु

नारायण को कहाँ चैन था, मीरा की भूख के कारण प्रभु श्याम सुन्दर सरकार के सुन्दर बालक रूप में गले में एक ढोलक बांधी और गली २ ढोलक बजाकर कहने लगे मीरा देवी के दर्शनों के लिए बंशीवट चलें। आगई मेवाड़ की महारानी मीरा हरि-भक्तों को दर्शन देने, लोगों सावधान हो जाओ चली प्रभु दीवानी मीरा के दर्शनों के लिए जब साधारण व्यक्ति के कहने से जनता एकत्रित होकर सिनेमा घरों को भर देती हैं तो परम प्रेमास्पद जगत नियन्ता प्रभु के शब्दों को सुनकर मीराजी के दर्शनों को जो न जाये ऐसा कठोर हृदयी भक्त कौन होगा, लोग फूल, फल, मिष्ठान आदि ले लेकर चलें लोगों को परिचय देने के लिए श्याम सुन्दर वहाँ पर तैयार ही खड़े थे। यही है। मीराजी दर्शनोंकालाभ प्राप्त करो जीवन सफल बनाओ मीराजी का ध्यान समाप्त हुआ.....प्रभु लोगों को परिचय देने वाले अस्तर्धान हो गये.....मीरा के समक्ष जनता ने फल मिष्ठान फूल आदि रख दिये.....मीरा महारानी की जय, माता मीरादेवी की जय-जय जय की नाद मीरा ने सुनी तो आश्चर्य चकित होकर कहने लगी आप लोग कौन हैं, लोगों ने उत्तर दिया ब्रज में रहने वाले श्री राधारानी के प्रभु श्याम सुन्दर के दोवाने बस मीरा ने कहा धन्य हूँ मैं जो आप लोगों के दर्शन कर सकी...—लोग तो मीराजी की चरणरज ले रहे थे, मीराजी की जय मीरा महारानी की जय के नारे लगा रहे थे—मीराजी ने पूछा अरे लोगो आप लोगों के मेरे नामका कैसे पता चला आप लोग यहाँ तक कैसे आये मुझे भूख लगी। यह आप सबको कैसे ज्ञात हुआ लोगों ने कहा जो सुन्दर सा बालक आपका परिचय गली २ में दे रहा था, उसीकी बाणा में कितना रस था, कितना माधुर्य था, कितना आकर्षण था

मीरा जी जब अपने हाथों से ढोलक बजा कर आप के नाम को स्वामी भक्त नौकर की भाँति ले रहा था और आप का परिचय अपने मुँह से दे रहा था, तब तक बहुतों ने कहा जो अभी हमें जहाँ तक पहुँचा कर गया था, वो तो आप के सभी परिवार से एवम आप का भक्ति सम्बन्धित सभी माथाओं से परिचित है मीराजी ने कहाँ-कहाँ है। वह सुन्दर बालक कहाँ है, वह मेरा प्रियतम, मुझे उस इयाम सलाने के निवाय वृन्दावन में कौन जानता है मेरा परिचय और कौन देगा मेरा अपना अन्ध कौन है। मीराजी कहते २ रोने लगी गाने लगी “मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरे पति सोई—प्यारे—प्यारे”

इयाम सुन्दर नन्द नन्दन है श्री बाँके बिहारी मेरे कहैया मेरे गिरधर गोपाल..... —

आवाज आई मीरा अब विह्वल मत होओ जब तुम मेरा चिन्तन करते हुए जगत को ओर से निश्चित हो गई हो तो अब समी प्रकार से मैं तुम्हारी चिन्ता करूँगा यही मेरा स्वभाव है जो मेरा बन जाता है मैं उसीका होकर उसका समस्त प्रकार से भार वहन कर रहा हूँ, भक्ति की व्याख्या भागो भक्ति भी बनती है तात्पर्य अनेक जो २ भी पदार्थ है आपके पास उन्हें आप भिन्न प्रिय २ सम्बन्धियों का भाग बना दें शेष जो आप बचे वह अपना आप प्रभु का भाग निश्चय करले—आपने जिसे कार दी है वह कार की सभी प्रकार से देखरेख (चिन्ता) करता है जिसे कोठी दी है, वही सफेदी रिषेयदिगि आदि का ध्यान रखता है, जो जिसे आपने अपने आपको सौंपा है। वह तो परम समर्थ सर्व का सखा सर्व

हितैषी—किन्तु उन्हीं कृपालु का वह वाक्य जो “माम् भवत्या मपि ते तेषु चाहम्” न भूलें, तो आपका स्वामी स्वभावतः सर्व का प्रेमी आपका अत्यन्त प्रेमी बन कर आपके चिन्ता और चिन्तन का भी ठेकेदार बन जायेगा। शिशु की परम असमर्थता भी माँ को अत्यन्त प्रिय लगती है। इसी प्रकार भगवान की आह्लादिनी शक्ति जो भक्ति है उसे भी भक्त का पूर्ण समर्पण बहुत ही माता है। बस भक्ति का कार्य समर्पण और भक्ति माँ का कार्य भक्त को रस प्रदानता—जो शिशु माँ की गोदी में होगा उसे तो अवश्य ही दूध प्राप्त होगा ही किन्तु भाई खिलौने पकड़े हुए माँ की गोदकी उपलब्धि कठिन है उसे खिलौने का लोभ (मोह) तो छोड़ना ही पड़ेगा एक बार कुप ने समुद्र से कहा ओ सिन्धुदेव! इतनी नदियां तुम्हारे पास आती हैं और तुम सभी को अपने में विलीन कर लेते हो किन्तु बस मेरी और तुम्हारी थोड़ी ही दूरी है किन्तु अब तक तुमने मुझे नहीं अपनाया समुद्र ने हँस कर कहा ये नदिया सभी स्थानों को छोड़ कर मेरे पास दौड़ी आती हैं तो मैं भी भुजा फैला कर इनका स्वागत करता हूँ। किन्तु ए कूप तुमने तो अपने चारों ओर ऊँची ९ दिवालें खड़ी की हुई हैं तुम दिवालें नहीं तोड़ सकते और मेरी ओर बढ़ नहीं सकते तो भाई मेरी हमेशा फैली हुई (लहरें) भुजाएं तुम्हारा स्वागत कैसे कर सकेंगी कैसे तुम्हें अपना सकेंगी.....ठीक— इसी प्रकार जो भक्त अपने आपको उस परम पिता प्रभु का भाग बना देता है प्रभु की वो आजानु बाहु सदा सर्वदा उसको अपने तक खींच कर लाने स्वागत करने में समर्थ है किन्तु जिनके चारों ओर मत मजहब की दिवालें, बड़प्पन आदि की दिवालें लगी हुई हैं जो परमेश्वर की प्राप्ति जो बारीम है

उसी के प्रति सीमित भावनाओं वाले प्रभु को प्राप्त कर सकने में असमर्थ हो रहेंगे उन्हें अपनी सीमित भावनाएं अवश्य ही छोड़नी पड़ेगी। तबही तो प्रभु के कृपा पात्र बन सकेंगे।

किसी उर्दू के विद्वान ने कितना सुन्दर लिखा है।

जब तुझपे न सुलझें तेरे उलझे गए धन्धे।

भगवान के इन्साफ पे सब छोड़ दे बन्दे ॥

वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा।

जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा ॥

श्रीमद्भागवत् के एकादश स्कन्ध में आता हैं। कामेन वाचा. मनसेन्द्रियैवा बुद्धयाऽऽत्मना वानुसृत्वभावातः करोभि-यत्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्।

शरीर से मन से वाणी, इन्द्रियों से बुद्धि से क्रिया से बोलने से विचारने सोचने आदि से जानबूझ कर या अनजान में स्वभाव वश से जो भी कुछ कर्म हुआ हैं नारायण-परमेश्वर की सत्ता से हुआ है ऐसा जान कर उन्हीं को अर्पित कर देना चाहिए कर्म के बन्धन से समर्पण (भक्ति देवी) तुम्हें निश्चित छुड़ा देगी.....पिता (परमेश्वर) के कर्म रूपी दण्ड से बचाना और पिता का भी प्रिय बना देना, यह तो मां का कार्य है। बचवा तो निश्चितता पूर्वक मां की गोद स्वीकार करे मां के अनुकूल हो जाए। शेष सभी कार्य मां का है।

“रसं हृदाऽयम् लब्ध्वा आनन्दी भवति”

बस भक्तरूपी बचवा तो फिर आनन्द से मां की गोद में मुस्करायेगा।

भक्ति और योग

भक्ति रस रूपा है और भोग नैराश्य देने वाले हैं अस्ति प्रारम्भ से परिणाम तक सुख ही सुख आनन्द ही आनन्द, आल्लाह ही आल्लाह, प्रेम ही प्रेम है—और भोग, प्राप्ति में कठिनता, तात्कालिका असंतोष क्रिया के पर में अभिमान और परिणाम में महान रोग अशांति दुःख क्लेश केवल पाश्चात्ताप, किन्तु ऐसे निकृष्ट भोगों से बचने का उपाय भी एक मात्र हरि भक्ति ही है। इष्ट में प्राप्ति सुखस्वरूप आनन्द-घन परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा उनके नामाऽमृत का रस उनकी कथाऽमृत का आनन्द उनकी परस्पर में चर्चा की रसानुभूति यही तो परम कृपालु प्रभु के कृपालु स्वभाव की विशेषता है कि नाम मात्र से ही रस, आनन्द-शान्ति एवम् संतोष के दाता हैं परमेश्वर का रसमय आनन्दमय नाम लेते हुए देह त्याग करने वाला बाह-वाह करते हुए परम कृपालु प्रभु के श्रीचरणों में पुष्पवत् समर्पित कर देता है।

“वको जल चरान् भुंक्ते मङ्गका द्विञ्च वर्जयन्
तथा यमः सर्वं हत्ता वर्जयेत् राम सेवकान् ।

भक्त की मृत्युका का प्रश्न नहीं वह तो अपने परम प्रेमास्पद सर्व नियन्ता परम कृपालु परमेश्वर समष्टिचेतन में

व्यष्टि को मिलाकर परम लाभ से प्रसन्नता के कारण कह उठता है वाह मेरे स्वामी ! वाह मेरे नाथ ! वाह मेरे परम कृपालु भगवान् तुमने इस जीर्ण शीर्ण वस्त्र को छीनकर मुझ चौरासी लाख प्रकार के वस्त्रों का स्वामी और अन्त कोटि ब्रह्माण्डों का नायक निज स्वरूप बना लिया है किन्तु दूसरी ओर भागी अपने इस जो कुछ भी क्या मालिक बना हुआ है उसे भी हँसते देखकर उफ २ आह-आह रो-रोकर भी काल के हाथों अपने को सौंपना—भक्ति का परिणाम—ज्ञान्ति, आनन्द—भोग का परिणाम रोना, दुःख ।

ॐ

चरित्र

भगवत् कृपा ही जीवन का मूल तत्व है। अनेक व्यक्ति चरित्र के नाम का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ईश्वर को तो नहीं मानते किन्तु हमारा जीवन बड़ा सुन्दर है—ऐसे व्यक्ति अनेकों के साथ अपने से भी धोखा करते हैं। दूसरा दर्शन आपके जीवन को यथावत् नहीं जान सकता आपके सम्पर्क में निवास करने वाले लोग ही आपके जीवन को यथार्थता को समझ सकते हैं। आप करते क्या हैं। और हृदय में क्या है यह तो आप ही जान सकते हैं या आपसे वनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला जो रात दिन आपके समीप रहता है वही जान सकता है दूर के दर्शकों को तो निश्चित भांति ही लगेगी। पैर स्पर्श नम्रता का प्रतीक है लेकिन जिसकी दुकान ही जूते की हो तो वह ग्राहक के पैर में जूता पैर पकड़ कर डालेगा.....तो क्या वह विनम्र है।

आगे-आगे प्रभु राम और उनके पीछे-पीछे लक्ष्मणजी जा रहे हैं। पंपापुर का पवित्र सरोवर सामने दीख पड़ा जिसमें

सुन्दर कमल खिले हुए है। बड़ा निर्मल गंभीर जल है भगवान् राम ने एक सुन्दर श्वेत वर्ण वाले एक (बगुले) को देख कर लक्ष्मणजी से कहा—

“पश्य लक्ष्मण पंपाथाम् बकः परम धार्मिकः

शनैः शनैः पदं धत्वा जीवानाम् बध शंकया

हे भैया लक्ष्मण यह सुन्दर श्वेत वर्ण वाला बगुला कितना सज्जन है जो कि धीरे-धीरे जल में पैर रख कर चलता है। कि कोई जल का जस्तु पैर के प्रहार से न मर जाये। इसका रूप है। इसका व्यवहार अच्छा है इतना सुनना था कि मछलियां जल में तड़पड़ाने लगी और एक भत्स्य ने कहा हे प्रभु श्रीराम—

“बक किं वर्णते रामो तेनाहं निष्कुली कृता

सहवासी विजानीयात् चरितं सह वासिनाम्

आप बगुले की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। इस बगुले ने तो मेरे सारे कुटुम्ब को हो खा डाला, दूर से देखने वाले को तो मैं देवता ही मालूम पड़ता है किंतु क्या २ क्रियायें करता है यह तो समीप रहने वाले लोग ही जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे ईश्वर का भय नहीं है वह हर क्षण शुभ कर्म में रत रह सके ऐसा संभव नहीं और कोई यदि बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार किये भी दिन रात शुभ करते हैं तो वो भी निश्चित ही घन्यवाद के पात्र हैं किन्तु उत्तम पक्ष हो वही है कि भगवान् की सत्ता को मानते हुए धर्म अधर्म का विवेक आस्त्रानुकूल ढंग से करते हुए शुभ कर्म (सच्चरित्र) में जो प्रवृत्त है।

....

चिन्ता-चिन्तन

जगत् के लिए पुनः पुनः चिन्त में विचार का आनन्द चिन्ता है और या तो वह रूगात्मिका होगी या दुःखरूपा होगी, किन्तु इसे बचना है दुस्तर ही जो इस जगत की चिन्ता से बच गया वह जीवन मुक्त है और इसमें फँसा है वही जगत में फँसा है—संत पलदू दास जी तो चिन्ता के बारे में चर्चा करते हुए निश्चित हैं कि कोई भी इस अग्नि से नहीं बचा ।

“चिन्ता की जरूर आग है जरूर सकल संसार”

जरूर सकल संसार जरत राजा भी देखा
बादशाह उमराव जरत हैं सय्यद शोखा ॥
सुनार मुनि सब जरै जती योगी संन्यासी ।
पंडित ज्ञानी जरै चतुर कनफटा उदासी ॥
जंगम सेवरा जरै जरै नागा वैरागी ।
कोऊ न बचता आगि लगी है दिन में आगी ॥

संत शिरोमणि तुलसीदासजी ने इसे नागिन कहा है—

चिन्ता सापिन को नहीं खाया ।

को जग जाहि न व्यापी माया ॥

माया का प्रत्यक्ष रूप है चिन्ता, जो इस माया को आश्रय लेता है । उसे ही यह सूलाही है और जो चिन्ता रूपी सर्पिणी को आश्रय देता है उसे यह खाजाती है । संसार की सबसे निकृष्ट माँ है । सर्पिणी कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं खाती बल्कि पालन पोषण करती है किन्तु सर्पिणी जिनको जन्म देती हैं जिन्हें गर्भ में रखती है उन्हें भी खा जाती है—चिन्ता चिता से भी अधिक है—चिन्ता तो मरे हुए को निर्जीव को ही जलाती है किन्तु चिन्ता तो जीवित को चलते फिरते खाते छन सँभालते खेल तमाशा देखते हुए भी जलाती ही रहती है यही इस सर्पिणी को निकृष्टता है चित्त में राग द्वेष अभिषेक अस्मिता आदि जो भी अविद्या जन्म है वे जब तक वर्तमान रहेंगे इस चिन्ता रूपी सर्पिणी से बचना कठिन है जैसे सर्पिणी से बचने के लिए जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मर ही सरल उपचार है उसी प्रकार चिन्ता रूपी सर्पिणी से बचने के लिए चिन्तन—

“पाये नाम चारु चिन्तामणि उर करते न खसैहौ”

भगवन् नाम का चिन्तन ही ऐसा विलक्षण एवम् सरल है जो हर कार्य करते हुए हर देश में हर काल में हो सकता है—और यह प्रभु नाम चिन्तन चिन्ता रूपी सर्पिणी को भगाता ही नहीं बल्कि गरुड़ बन कर खा जाता है । यह नाम चिन्तन की ही विशेषता है, अज्ञान हरण करता अस्मिता के दुःख से

बचा देना अभिनिवेश चित देना, राग खो देना, द्वेष को खो जाना वह सभी एक साथ करके परम प्रकाशित हृदय को बनाकर प्रभु स्वरूप में स्वीकार कर देना यह नाम चिन्तन की महिमा संत शिरोमणि तुलसीदासजी अपने जीवन में लिख रहे हैं।

अवधि तो अलख जायें जिया सोच पोच कर मानो
 कलु कीजिये तो कहा कहा कीजिये,
 वेदन को पार न पुराखन को अन्त कहूँ शास्त्र तो
 अनेक चित्र कहा २ दीजिये,
 कविन की कला अनेक छन्द के प्रबन्ध बहुत राग तो
 रसीले रस कहाँ २ पीजिये
 लाखन की एक बात तुलसी दास कहे जात ज्यों लो
 तुम जीवो होलो राम नाम लीजिये,

यह नाम ही चारु चिन्तामणि है जो जीव को चिन्ता से मुक्त कर सकती है, अन्य कोई साधन चिन्ता से मुक्ति का नहीं, महाभारत में एक श्लोक आता है।

भैषज्यमेतद् दुःखस्य पदेतन्नानुचिन्तयेत् ।
 चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते ॥

चिन्ता जिसके विषय में है उसके निराकरण आदि सम्बंधित बाध २ सोचने से दुःख बढ़ता है चिन्ता उद्वेग बढ़ता है घटता नहीं धरेगा तो चिन्ता के विषय भूलने से और भूला जायेगा। भगवन्नाम याद करने से अतः नाम का चिन्तन ही चिन्ता को खा डालने में समर्थ है।

रामनाम

राम नाम रसायन है, इसके वर्णन से रस (शक्ति)
 ज्ञानन्द नहीं आता बल्कि इसके सेवन से रस शक्ति एवम्
 ज्ञानन्द सभी कुछ, सभी कुछ था ? बल्कि जिसका नाम चिन्तन
 किया जा रहा है। वो स्वतः भी नाम के समक्ष उपस्थित हो
 जाता है। राम न सकई नाम गुण गाई, नाम में अपाद शक्ति
 है एक बार अकबर के दरबार में सभी सभासद बंटे हुए थे
 अकबर ने प्रश्न किया कि बताओ हिन्दु धर्म में क्या विशेषता
 है थोड़ी देरी को चुप्पी रही फिर बोग बोरबल की ओर देखने
 लगे, हिन्दुत्वाभिमानि बोरबल ने कहा संसार ने जितनी भी
 अच्छी बातें सीखी हैं—वो सब हिन्दु धर्म की ही देन है। अकबर
 ने कहा हिन्दु धर्म में सुगमता क्या है—बोरबल ने कहा कि
 बिना तीर्थ, ब्रत, तप, त्याग किये बिना भी नाम माध से ही

भगवद् प्राप्ति का सरल साधन हिन्दू धर्म की ही देत है, अकबर ने कहा क्या ? नाम अपने धाम से ही भगवद् प्राप्ति हो जाती है अकबर ने कहा जी जनाब, अकबर ने कहा जलेबी २ बाश् २ में दुहाने से क्या मुख मीठा हो जाता है बीरबल ने कहा जलेबी जड है वो पुकारने वाले के शब्द—के बारे में कुछ भी नहीं जानती परमात्मा दसा सागर—चेतन एवम् भक्त रुचिपालक है, परमदयालु प्रभु—तो नाम के पुकारने वाले की आवाज बढ़े ही माधुर्य से श्रवण करते है, उनकी वाञ्छा पूर्ण करते हैं, उन्हें सुख पहुँचाते है अकबर बाच में ही बोल पड़ा यह हमारी समझ से बाहर की बात है कोई—सच्चा उदाहरण हमारे सामने लाओ बीरबल शास्त्र—एवम् गंभीर स्वांस लेकर कहने लगा अच्छा जो प्रभु चाहेंगे अब तो उन्हीं के नाम की बात है वही संभालेगे.....बादशाह ने सोचा बीरबल खिल हो गया है..... उसके मन की प्रसन्नता के लिये उमे दरबार से कुछ दिन का अवकाश देना चाहिए.....अकबर ने बोलना प्रारम्भ किया बीरबल तुम्हें १५ दिन का अवकाश दिया जाता है तुम खूब सोचो हमे संतोष जनक उत्तर दो.....यदि तुमने हमे संतोष करा दिया तो तुम्हें सरकारी खजाने से भारी इनाम दिया जायेगा ।

बीरबल को दस दिन हो गये अवकाश करते हुए उसने ग्यारहवें दिन एक सुन्दर वेश्या को अपने यहाँ पर बुलाया सभी बातें उसे समझा दी तुम्हें सात दिन के सात हजार रुपये दिये—जायेगे तुम्हें गाना गाना पड़ेगा किन्तु जो मैं कहूँ वेश्या ने स्वीकार कर लिया सात दिन की जितनी भी शरते थी स्वीकृत हो गई—

वेश्या को प्रातः चार बजे खूब गरिष्ठ पदार्थ—खिला दिये गये ६ बजे प्रातः काल वेश्या राज दरबार से जो रास्ता शहर के मध्य में आता था उसी पर बैठाकर कह दिया अकबर अकबर रटो सामान्य स्वर से ताकि लोग भी सुन सके.....ओ भी आता देखता एक स्त्री अकबर अकबर नेत्र बन्द किये हुए चिल्ला रही है लोगों ने पूछा देवी तुम कौन हो कहां से आई हो कोई उत्तर नहीं नेत्र खोल कर देखने की बात हो नहीं शहर में दूसरे ही दिन यही चर्चा एक स्त्री अकबर—...अकबर रट रही कुछ दूसरी बात बोलती नहीं चाहती नहीं मन्त्रियों से भी लोगों ने कहा किसी का राज दरबार में कोई रिश्तेदार था किसी का कोई सभी ने धीरे २ सुना चर्चा आगे बढ़ी अग्नि और वायु की जो गति है, आश्चर्य चकित चाही की वही स्थिति है, बात अकबर के कानों में भी पड़ी अकबर ने अपने प्रमुख मन्त्री से कहा किसी कर्मचारी के द्वारा पूछ वालो और यदि वह चाहती है तो सौ दी सौ रुपया भी दिलवादो....—कर्मचारी गया लाख प्रयास किया मैं दरबार से आया हूँ—कौन सुनता है—अकबर-अकबर अकबर-अकबर बस यही ध्वनि देवी के मुख से निकल रही है। दूसरा बड़ा कर्मचारी भेजा गया। इस बार बात हजार रुपये की थी किन्तु कोई असर नहीं केवल अकबर-अकबर.....बादशाह ने मलका से चर्चा की एक अजीब स्त्री है जो मेरा नाम ले रही किसी से भी कुछ लेती नहीं खाती पीती भी कुछ नहीं है। मैंने अनेक राज्य के प्रमुख कार्यकर्त्ता भेजे हैं किन्तु किसी से भी कुछ नहीं चाहती और नाम लगातार मेरा ले रही हैं मुझे अपना कर्तव्य समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए ? मलका ने कहा आप चिन्ता न करें। मेरे

साथ पदों का सभी यथावत् प्रबंध हो जाना चाहिए मैं आज स्वयम् जाकर मिलूँगी एवम् जानकारी करूँगी कि क्या बात है । अकबर ने कहा उसे कुछ भी देकर यहाँ से अलविदा करो — मलका ने स्वीकार कर लिया.....आज दिन में अनेक दास दासियों के द्वारा भी मलका ने यही सूचना श्रवण की एक स्त्री जहाँपनाह का नाम ले रही है नेत्र बन्द किये बैठी, कुछ खाती पीती भी नहीं है, किसी से भी कुछ नहीं लेती है, मलका की भावना ने और भी विशेष..... । दिन को प्रबंध हो जाने पर मलका पहुँची और जैसा सुना था वैसा ही जब देखा हाथ जोड़ मलका ने देवी आखिर तुम हो कौन को चाहती हो मेरे पति—मैं मलका हूँ शहनशाह मेरे पति जो तुम कहोगी तुम्हें वही दिलवा दिया जायगा लेकिन प्रश्न ही नहीं उठता कि अकबर शब्द को छोड़ कर अन्य कोई वार्तालाप स्वीकार करें मलका (अकबर की पत्नी) हैरान थी अजीब औरत है, आखिर चाहती क्या है, क्या मेरे पति से मिलना चाहती मलका लौट आई अकबर के पूछने पर जैसा कुछ बताया अकबर न्याय प्रिय-सम्राट उसे कब सहन था कि बिना कारण जाने-व्यर्थ ही मैं इस बात को छोड़ दिया जावे- आज मेरे पास राज्य का पर्याप्त कार्य है मैं कल जाऊँगा.. दूसरे दिन अकबर भी अपने मुख्य कार्यकरताओं के साथ पहुँचे अकबर ने कहा देवी बोलो क्या चाहती हो लेकिन-देवी को अकबर अकबर अकबर कहने से कहाँ छुट्टी बीरबल ने आकर जहाँपनाह अकबर को आदावअज्ञ किया और कहा हजूर आप यहाँ-कैसे आये अकबर तो उस देवी की ओर देख कर-अस मज्जस में था ही कि यह चाहती की कुछ नहीं और मेरा नाम ले रही है—जब

बीरबल ने पूछा हजूर यहाँ कैसे अकबर ने कहा यह मेरा लगातार ५.६ दिन से नाम ले रही है अतः मुझे यहाँ बाना पड़ा—बीरबल ने कहां हजूर जब आप के हुकम में अपने नाम-लेने वाले के प्रति अपार दया है- और आप स्वतः यहाँ चल कर आगये तो बतलाइये कि जो त्रिलोकी के नाथ है अकारण करुणा वरुणालय प्रभु को यहाँ अपना नाम सुनकर प्रगट होने में बिलम्ब हो ऐसा कैसे संभव है अकबर चुप थे—

नाम की यही विशेषता है कि वो नामी को आकर्षित करने में समर्थ है,

राम का नाम लेकर जो मर जायेगे ।

वो अमर नाम दुनिया में कर जायेगे ॥

यह न पूछो कि मर कर किधर जायेगे ।

वो जिधर भेज देंगे उधर जायेगे ॥

टूट जाये न माला कहीं प्रेम की ।

कीमत ये रतन सब बिखर जायेगे ॥

यह मानो न मानो खुशी आप की ।

हम मुसाफिर कल अपने घर जायेगे ॥

... — ... — — — — ...

प्रेम

हृदयमें जो भगवान्‌के प्रति आकर्षण है वही प्रेम और अर्पण किसी वस्तु भक्ति स्थान आदि के प्रति जो आकर्षण है (भाव है वह मोह है जिसका परिणाम रोना दुःख आदि है, संसार के पदार्थ के संयोग से यदि हँसना भी मिले तो भी उसमें भय मिश्रित होता है किन्तु भगवत् प्रेम में यदि कोई रोता भी तो हृदय शांत एवम् आनन्दित होता है, अर्जुन का भगवान्‌ के समक्ष रोना विषाद योग नाम से प्रसिद्ध ही है मीरा का रोना क्या अध्यात्म जगत कभी भूल सकता है, सूरदास का रोना प्रभु को समीप, बुलाकर हाथ गहन की क्रिया सम्पन्न कराता है ।

गोपाङ्गनाए तो भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रेम की आचा हो है ।

असुन्दरः सुन्दर शोखरो वा ।

गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरोवा ॥

द्वे पि मयि स्यात्—करुणाम्बुधिर्वा, ।

कृष्णस्य एवाध गतिममास्ति ॥

गोपियाँ कहती हैं हमारे प्रिय हम श्याम सुन्दर आहें सौन्दर्य

प्रतिमा चाहें वे कुरूप हैं चाहे हमारे प्यारे श्याम सुन्दर चाहे गुणों की मूर्ति हो या अवगुणों के झंडार हो हमारे प्यारे श्याम सुन्दर चाहे हमसे प्रेम के समुद्र दया के जागार बनकर मिलें या श्री श्याम सुन्दर हमसे-द्वेष करें किन्तु हर प्रकार से हमारी गति तो वे ही हैं। यहीं तो प्रेम की विशेषता है वह अपने प्रियतम को, नहीं छोड़ सकता, यदि प्रेमास्पद में कोई दोष दिखाई दें तो प्रेमी सेवा के द्वारा अधिक प्रेम का परिचय देकर उस दोष को निकालना चाहता अपने प्रियतम को छोड़ने की कल्पना भी उसके मन में कभी नहीं उठती बल्कि अधिक रूप से ही आकर्षण प्रियतम प्रेमास्पद, के प्रति उत्पन्न होता है। यदि वह शीघ्र प्राप्त होते है, ऐसा प्रेमी को पता लगे तो वह उत्साह पूर्वक प्रेमास्पद की ओर बढ़ता है, और यदि प्रेमी को ऐसा ज्ञात हो कि भगवत् प्राप्त तो बड़ी भाषी दुर्लभ है तो भी प्रेमी आगे बढ़ता ठहरना नहीं चाहता की ऐसे दुर्लभ की और तो निरन्तर बढ़कर ही पूरा पड़ सकता है; परम प्रेमास्पद श्री भगवान् की प्रेम मग्ना मीरा बोलती है, कि मेरी स्थिति को बिना जाने ही लोग मुझे पागल कहते हैं—

हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न जानै कोय ।
खली ऊपर सेज हमारी किस विध सोवन होय ।
गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलनो होय ॥
घायल की गति घायल जानै, की जिन घायल होय ।
जोहर की गति जोहरि जानै, कि जिन जोहर होय ॥

दरद की मारी बन बन डोलूँ वैद मिला नहि कोय ।
मीरा की तब पीर मिटै जब वैद सँवरिया होय ॥

श्रीभगवत रसिकजी कहते हैं—

अरवरात मिलवे को निसि दिन,
मिलेइ रहत मनु कबहुं मिले ना ।
भगवतरसिक रसिक की बातें ,
रसिक बिना कोउ समुझि सकै ना ॥

यही अनुभव मीरा का भी है—

माईरी, मैं तो गोविंद सों अटकी ।
चकित भए ये दृग दोउ मेरे, लखि सोभा नटकी ॥
सोभा अंग अंग प्रति भूषन बनमाला लटकी ।
ललित अलक कर वांसुरी सो है, दुति दामिनि पटकी ॥
रमित भई हौं साँवरे के संग, लोग कहैं भटकी ।
छुटी लाज कुलकानि लोक डर, रहौं न धर हटकी ॥
मीरा प्रभु के संग फिरै अब कुंज कुंज लटकी ।
बिना गोपाललाल री सजनी को जानै घटकी ॥

मेरे हृदय की बात तो मेरे प्रियतम श्याम सुन्दर ही जानते हैं, मेरा उनका अनन्य सम्बन्ध है । मैं और मेरे प्रियतम प्रभु एक ही हैं । भक्त अपने प्रेम का उपहार भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करता है । वह भोजन करता है तो

विचारते हुए कि भोजन में शरीर स्वस्थ रहेगा तो प्रेमास्पद भ्रु के भजन में उनके चिन्तन में शरीर रोग आदि के द्वारा बाधक नहीं बनेगा बल्कि साधक बनेगा प्रेमी वस्त्र पहनता है प्रेमास्पद को रिकाने के लिए प्रेमी की प्रत्येक क्रिया प्रेमास्पद की इच्छानुकूल उनकी प्रसन्नता के लिए ही होती है। जिस समय भगवान् राम वन से लौटे तो हनुमानजी एवम् अनेक बन्दर और रीछ भी भगवान् राम के साथ अवध में आये— वशिष्ठजी की आज्ञानुसार राज तिलक की तैयारी होने लगी। हनुमानजी वशिष्ठजी की सेवा में बैठे हुए समस्त प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। किन्तु अभी तक भगवती जानकी यज्ञ मंडप में नहीं पहुँची। वशिष्ठजी ने आज्ञा दी जानकीजी को बुलाओ हनुमानजी गये तो देखा माता वस्त्राभूषण पहिन कर तैयार है। कज्जल लगा रही है हनुमानजी चुप थे—भगवती जानकीजी ने तुरन्त थोड़ा सिन्दूर लिया और माँग में लगाया और राज तिलक के कार्य को पूर्ण कराने को यज्ञ मंडप में चल दी पीछे २ हनुमान चल रहे थे हनुमानजी से भला इतनी चुप्पी कहाँ साधने लगी थी, कहा माँ सब कुछ तो ठीक किन्तु यह लाल सिन्दूर बीच में क्यों लगाया है। जानकीजी ने कहा— हनुमान यह सुहाग चिन्ह है। इसी को देख कर भगवान् राम अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमानजी ने बड़े ध्यान से बात सुनी माँ को मंडप में पहुँचाया और तुरन्त ही उठकर माँ जानकी के शृंगार कक्ष में चले गये और सिन्दूर समस्त शरीर पर लगा कर पुनः यज्ञ मंडप में आकर बैठे वशिष्ठजी ने कहा हनुमान— हाँ भगवान् जब वशिष्ठजी ने देखा नीचे से ऊपर तक सिन्दूर हो सिन्दूर वशिष्ठजी ने कहा यह सब क्या— हनुमानजी लगे

भगवती माँ जानकी की ओर देखते कि बता दो न माँ ? भगवती माँ जानकी ने सारी बात बताई कि हनुमान के सिंदूर लगाने का कारण मुझसे सुहाग चिह्न के बारे में पूछना और मैंने कहा था कि भगवान इसी सिंदूर के कारण मुझसे प्यार करते हैं। बस महाभावुक हनुमान प्रभु की प्रसन्नता के लिये ही समस्त शरीर में सिंदूर लगा कर आ गये हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने उठकर हनुमान को हृदय से लगा लिया। प्यारे हनुमान तुम्हारे हृदय के प्रेम ने मुझे बाँध लिया है। माता यशोदा एक बार श्री कृष्ण को बांधने के लिये रस्सी ले आयी। और लगी भगवान कृष्ण को बांधने के लिये। जिन प्रभु को मुनि जन कोई भी नहीं बांध सकते उन्हें भोली माँ बांधना चाहती हैं, लेकिन उन दयालु को भी बांधने में क्या संकोच। परन्तु फिर भी लीला दिखाने लगे। जब माता यशोदा बांधने लगती रस्सी दो अंगुली छोटी हो जाती। माता ने बड़ा प्रयास किया, किन्तु न बांध सकी। दूर से नारद ने देखा और कहने लगे कि आपको चाहे कुछ भी करना आता हो, परन्तु बच्चा बनना नहीं आता है। भगवान ने तुनबाते हुये कहा क्यों। नारद ने कहा कि यह कौतुक माँ को दिखाने की क्या जरूरत है। भगवान बोले कौतुक तो मैं नहीं कर रहा माता के हाथों में है। इनके हाथों में आते ही रस्सी छोटी हो जाती है मैं क्या करूँ। नारद ने यशोदा से कहा—कि माता तो भोली-भाली है वे भला कौतुक करना क्या जानेगी। भगवान बोले—कि जिन माँ के हाथों में आते पर मैं त्रिलोकी नाथ छोटा ही गया। अगर उन माँ के हाथों में रस्सी छोटी हो जाये तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। प्रेम की यही विलक्षण महिमा है

कि वो महान को छोटा बना कर हृदय से समीप करने की सवर्थ रखता है। प्रेम में नियमों का अभाव होने पर भी उसके सात नियम बड़े ही प्रसिद्ध हैं। प्रेम किसी परिस्थिति में भी घटता नहीं है। प्रेमास्पद के प्रति रुझता नहीं आती है। प्रेम चतुर्दशी के चन्द्रमा की तरह पूर्ण होने पर भी अतृप्त हो रहता है। प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि जिससे हमें भय होता है उससे हम प्रेम नहीं कर सकते। चूंकि प्रेम और भय एक हृदय में निवास नहीं कर सकते। प्रेमास्पद के दोष देखने पर घृणा नहीं सेवा भाव जागृत होता है। प्रेम देरी, दूरी और पर्दा की मिटाता है। प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी सब एक हो जाते हैं।

आशिक माशूक होगया इश्क कहा पै सोय ।

दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होय ॥

यह प्रेम रसायन है। यह अनुभवगम्य है—

अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे तवालोकनमन्तरेण ।
अनाथबन्धो करुणैकसिन्धो हा हन्त हा हन्त कथं नयामि ॥

‘श्रीहरे ! अनाथनाथ ! करुणासिन्धो ! आपके दर्शन के बिना इन अभागे दिनों को हाय ! हाय ! मैं कैसे बिताऊँ ?’

इस प्रकार पुकारता, क्रन्दन करता भक्त जब व्याकुल हो उठता है, तब भगवान् उसके समक्ष आये बिना रह नहीं पाते हैं।

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः ।

सेवोन्मुखे हि जिह्वाऽऽदी स्वयमेव स्फुरत्यदाः ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु)

अतः श्रीकृष्ण का नाम-गुणादि इन्द्रियों के द्वारा मनुष्य प्रयत्न से ग्रह्य नहीं है। जब मनुष्य भगवान का नाम लेना चाहता है, तब उसकी जिह्वा पर नामावतार होता है।

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः ।

पूरुषः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥

(पद्मपुराण)

श्रीकृष्ण नाम तो चिन्तामणि है। वह विदानन्दघन श्रीकृष्ण को साक्षात् रसमूर्ति है। जसे रूप श्रीकृष्ण हैं, वैसे नाम भी श्रीकृष्ण है।

यह कृ मैं जो है यह काँटा है यही भक्त के हृदय को खींच लेता है। संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं कि—

जिस प्राणी में भगवान् की भक्ति न हो, वह धिक्कार का ही पात्र होता है क्योंकि इस प्रकार जीवित रहने वाले मनुष्यों और पृथ्वीतल पर पड़े हुए पत्थरों में अन्तर ही क्या है? जिस प्रकार कटीले थूहड़ वृक्ष को छाया बुद्धिमान् लोग जानवृक्ष कर बचा जाते हैं और उसकी छाया में नहीं बैठते, उमी प्रकार पुण्य भी अभक्त को बचा जाते हैं—उसके पास नहीं जाते। नाम का पेड़ चाहे निबोरी से भरकर बिलकुल झुक ही क्यों न जाय, पर फिर भी उस पर केवल कौवे ही आनन्द करते हैं। इसी प्रकार भक्ति-हीन पुरुष चाहे बहुत अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली क्यों न हो जाय, परन्तु फिर भी वह केवल दोषों का ही विस्तार करता है। यदि पट्टरस भोजन किसी ठीकरे में परोसकर चौराहे पर रख दिया जाय तो उससे

कुत्तों का खीरा रोग हो बढ़ता है (उसे खाकर कुत्ते खोरहे हो जाते हैं) ।

इसी प्रकार भक्ति-होन पुरुष का जीवन भी होता है । प्रभु भजन के बिना जीवन का महत्त्व हो क्या है वही बुद्धिमान् जिसने इस विनाशी देह से अविनाशी प्रभु का सम्बंध जोड़ दिया है अत्यन्त करुणा सागर प्रभु की कृपा का जिसने अनुभव नहीं किया उसने जीवन में सभी कुछ करने पर अपने साथ धोखा ही किया है । अतः इस मानव जीवन में परमेश्वर के अनुराग को प्राप्त करके ही जीवन को सफल समझना चाहिए इससे पूर्व जीवन को सफ़लता नहीं है । वह प्रेम पूर्ण होने पर भी अतृप्त ही है, एवम् अनुभव का विषय है, विधापतिजी लिखते हैं ।

सखिकी पूछसि अनुभव सोय !

सेहो पिरीत अनुराग बखानत, तिले-तिले नूतन होय ।
जनम अवधि हम रूप निहासु नयन न तिरपति भेल ।
सेहो मधुर बोल श्रवनहिं सुनल श्रुति पथे परश च गेल ।
कत मधु यामिनिये रससे गमा ओल न बुझल कैसन केल ।
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तइयो हिया जुड़ल न गेल

कत विदग्ध जन रस अनु-मोदइ अनुभव काहु न देखि
भनइ विद्यापति हृदय जुड़ाइत मिलय कोटि में एक ।

मीराजी अपने प्रियतम गोपालजी के लिए लिखती हैं
कि उन्हीं प्रभु को अपना सर्वस्व बनाना चाहिए ।

ऐसे वर कूं के बरूं, जो जणमे औ मर जाय ।

बर बरिये गोपाल जू, म्हारो चुडलो अमर हो जाय ॥

भक्त रुचि पालक

मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊ. आठो याम हृदय में राखू
पलक नहि बिसराऊँ ।
कल न परत बैकुण्ठ बसत मोहि योगिन हृदय न समाऊँ ॥
जहाँ मम भगत प्रेमयुत गावे तहाँ बसत सुख पाऊँ ।
भक्त की जंसी रुचि देखूँ तैसी ही वैष बनाऊँ ॥
टारो अपने वचन भक्त लागि, तिनके वचन निभाऊँ ।

परम कृपालु प्रभु अपने से अपने जन का विशेष ध्यान
एवम् विशेष सम्मान रखते हैं, यहा उनकी कृपालुता के स्वभाव
की विशेषता है किन्तु भक्त उन्हें अपने सर्वस्व समर्पण
कर दें । नारदजी की इच्छा है कि भक्त वत्सल भगवान से

घलकर विवाह के लिए रूप की याचना करूँ। नारद कामना के वशीभूत हो गये किन्तु भगवान को नहीं भूले और भगवान से ही अपने सुन्दर रूप की याचना की तैयारी की। भगवान भक्त रुचि पालक हैं किन्तु जैसे माँ अपने बच्चे को इच्छा को पूर्ण भी करना चाहती है किन्तु कभी भी उसके हित को नहीं भूलती। ठीक इसी प्रकार से दोन बन्धु भक्त वत्सल प्रभु ने नारद की हित सहित इच्छा पूर्ण की। उसे बन्दर का स्वरूप बना दिया। भगवान ने विचारा कि इस समय थोड़ी देर के लिये बन्दर बनाना इसको जीवन भर बन्दर बनने से बचा देना है।

नारि विवश नर सकल गोसाँई ।

नाचहि नर मरकट की नाई ॥

भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जिमि बालकहिं राखि महतारि, यदि छोटा बच्चा सर्प, अग्नि वादि को सुन्दर समझ कर पकड़ना चाहे तो माँ उसे पकड़ने नहीं देती।

माँ उसकी इच्छा को पूर्ति तो करती है, किन्तु उसका हित, अनहित नहीं भूलती। ठीक उसी प्रकार से परम कृपा भगवान भी।

नारद की रखवाली करने का कारण नारद के परम आश्रय का स्थान भगवान और प्रतापभानु के परम आश्रय का स्थान कपट मुनि। राजा प्रतापभानु चक्रवर्ती सम्राट बनने के साथ-साथ अमर भी बनना चाहता है। किन्तु भगवान

का आश्रय नहीं चाहता । परिणाम महादुख, घोर कष्ट, जब बचाने वाले भगवान साथ न हो फिर कल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता । भक्त किसी भी प्रकार की इच्छा करता हुआ जब पूर्ति का स्थान भगवान को समझता है तब भी आर्थति भक्तिना सिद्ध होता है ।

ध्रुव सगलानि जपयो हरि नाऊ ।

पायो अचल अनुपम टाँऊ ॥

ध्रुव ने राज्य से, पिता से दुखित होकर भगवान नारायण का भजन प्रारम्भ किया, किन्तु परिणाम ध्रुव ने निष्कामि भक्त बन कर परमात्मा की प्राप्ति कर ली, क्योंकि प्रभु नाम प्रकाश है । जगत का मोह अन्धकार है । जो भगवान नाम रूपी प्रकाश को अपने हृदय में निवास देगा, परम कृपालु भगवान उसे जगत के ज्वाल दुःख कपट, जन्म-मरण का चक्र सबसे बचा कर अपने स्वरूप में मिला लेते हैं । यही उनकी प्रतिज्ञा है । भक्त की इच्छा है परम सुख की प्राप्ति और परम सुख को प्राप्ति का एक मात्र स्थान है भक्त वत्सल भगवान् ! जीव (भक्त) की परम इच्छा है दुःखों को अत्यन्त निर्वृति और दुःखों की निर्वृति का एक मात्र स्थान है परम कृपालु भक्त वत्सल भगवान् ।

सूरदासजी ने कहा है—

सोइ कलु कीजो दीनदयाल !

जातैं जन छन चरन न छाँड़ै,

करुना-सागर, भक्त-रसाल ॥
 इंद्री अजित, बुद्धि विषयारत,
 मन की दिन-दिन उलटी चाल ।
 काम-क्रोध-मद-लोभ-महाभय,
 अह-निसि नाथ, रहत बेहाल ॥
 जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-व्रत,
 इन मैं एकी अंक न भाल ।
 कहा करौं, किंहि भांति रिझावौं:
 हौं तुम को सुन्दर नँदलाल ॥
 सुनि समरथ, सरबज्ञ, कृपानिधि,
 असरन-सरन, हरन जग-जाल ।
 कृपानिधान, सूरकी यह गति,
 कासौं कहै कृपन इहि काल ॥

भवत अपने अहम को प्रभु के चरणों में निवेदन
 कर देता है और अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला
 देता है ।

मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊँ ।

आठों याम हृदय में राखौं, पल भर नहीं विसराऊँ ।

कल त परत बैकुण्ठ बसत मोहि, पोगिन मतन समाऊँ ।

जहँ मम भक्त प्रेमयुक्त गावें, तहाँ बसत सुख पाऊँ ।

भक्तन की जैसी रुचि देखी, वैसोहि वेष बनाऊँ ।
 टारों अपने बचन भक्ति लग, तिनके वचन निभाऊँ ।
 ऊँच नीच सब काज भक्त के, निजकर सकल मनाऊँ ।
 पग धोऊँ रथ हाँकौ माँजीं, वासन छानि छावाऊँ ।
 माँगौ नाहिं दाम कछु तिनतें, नहिं कछु तिनहिं सताऊँ ।
 प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊँ ।
 निज सर्वस्व भक्त को सौपौं, अपनो स्वत्व भुलाऊँ ।
 भक्त कहै सोई करो निरन्तर, वेचे तोधिक जाऊँ ।

भगवान का यह नियम है कि भक्त की हितकारी इच्छा पूरी करते हैं और भक्त अपनी निजी कोई इच्छा नहीं रखता है बल्कि भगवान के नाम में हर परिस्थिति में मग्न रहता है ।

जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो,
 राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो ।
 जिस काम में जिस धाम में जिस गाँव में रहो,
 राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, कहो ।
 जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो,
 राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, कहो ।
 जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो
 राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, कहो

भक्त परिस्थिति को अनुकूल नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान को देखता है।

वृज बन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूँ,
जमुना का किनारा हो, जंगल का नजारा हो,
बस मुरली बजाते ही, घनश्याम तुम्हें देखूँ।
सन्ध्या या सवेरा हो, दिन हो या अन्धेरा हो,
सो ही जाऊँ तो सपने में घनश्याम तुम्हें देखूँ।
वृज बन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखूँ।
भवसिन्धु में, जब भगवन नैया मेरी डगमग हो
पतवार लिये कर मैं घनश्याम तुम्हें देखूँ,
वृज बन की लताओं में तुम्हें देखूँ

एक सन्त बैठे तो पास में एक कुत्ता बैठा हुआ था। किसी नास्तिक आदमी ने आकर महात्मा से मजाक किया। महाराज यह कुत्ता अच्छा है या आप। सन्त ने कहा भैया जैसे ये कुत्ता अपने मालिक को सफेद कपड़े, लाल कपड़े, रंग बिरंगे कपड़ों में, दिन में, रात में, सुबह, शाम कम्बल ओढ़े हुये, सूट पहने हुये हर वेष में पहचान लेता है। यदि मालिक को सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, शीत में, उष्ण में, सम्मान में, अपमान में हर रूप में पहचान लूँ तो मैं अच्छा नहीं तो यह कुत्ता अच्छा।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

भगवान ने गीता में कहा अर्जुनः—

जो पुरुष सम्पूर्ण भूतो में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एकी भाव से स्थित है।

जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेष धारण करके जाता है और जो उस बहुरूपिये से और उसकी बोल-चाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसी ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं, इसी से उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते-सकुचाते हैं तथा इनकी सेवा नहीं करना चाहते, जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेष-भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखे परन्तु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बन्धु किसी भी रूप में आवें यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं? इसलिये गोस्वामीतुलसीदास जी महाराज ने कहा हैः—

सोय शममय सब जग जानी । करऊँ प्रणाम जोर जुग
पानी ॥

कृपा

परम कृपालु प्रभु की स्मृति ही कृपा है। प्रभु की ओर से यदि पढ़ा जाय तो दया और जीव की ओर से पढ़ा जाय तो याद—

तुलसी दास जी महाराज अपनी पवित्र भावना को प्रगट करते हुए कहते हैं हे दीनबन्धु भगवान् मेरा जीवन तो चला गया वह तो व्यर्थ हो या । जीवन तो वही है जो आपकी याद में—

ऐसहि जनम समूह सिरानै ।

प्राणनाथ रघुनाथसे प्रभु तजि सेवत चरण बिरानै ॥
 जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल सानै ॥
 सुखत बदन प्रसंसत तिन कहूँ हरिते अधिक करि मानै ॥
 सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न पाँय पिरानै ॥
सदा मत्तो न पयके जल ज्यों कहूँ न हृदय धिरानै ॥

यह दीनता दूर करिबे कहँ अमित जतन उर आनि ।
सुलसी चित चिन्ता न मिटै बिनु चिन्तामणि पहिचावि ॥

प्रभु नाम चिन्ता मणि है इसके बिना चिन्ता सभी
को जलाती रहती है, एक मस्त फकीर लिखते हैं कि चिन्ता
की अग्नि जे किसी को नहीं छोड़ा ।

चिन्ता की लगी आग हैं जरै सकल संसार ।
जरै सकल संसार जरत निरपति को देखा,
बादशाह उमराव जरत हैं सय्यद शेखा ।
सुर नर मुनि सब जरैं जाती जोगी संन्यासी,
पण्डित ज्ञानी चतुर जरैं कनफटा उदासी ।
जंगम सेवरा जरैं जरैं नागा वंरागी ,
कोउ न बचते भागि दुपहरे लागी आगी ।

दिन धें जोर से आग लग रही है किन्तु कोई भी इस
अग्नि से बचकर भागना नहीं चाहता बल्कि धीरे २ आगे
ही बढ़ते दुःखी होते हुए भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते
हैं, कोई आपका कृपा पात्र ही इस चिन्ता की अग्नि से बच
सकता है । जब वह आपके पवित्र नाम के चिन्तन में
लग जायगा तब चिन्ता बिचारी स्वतः ही पोछा छोड़कर
भाग जायगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रोकने पर भी
नहीं रुक सकेंगे

एक सन्त के शिष्य एक सेठ ने कई बार अपने गुरुदेव से कहा महाराज मेरे मकान में पाँच किरायेदारों ने अपना कब्जा कर लिया है छोड़ कर नहीं जाते मुझे दवाते हैं तंग करते हैं सन्त के पास उनकी परम श्रेष्ठ सेवक एक कोतवाल भी उसी नगर में बदल कर आगये सन्त से उस कोतवाल ने कहा कि हमें मकान की जरूरत है सन्त ने सेठ से कहा उसने कहा महाराज मैं तो पहले ही किरायेकारों से तंग हूँ सन्त ने कहा वो तुम्हारे रखे हुए किरायेदार हैं यह हमारे बाले से तुम्हें कमा भी का नहीं होगा—

कोतवाल का सामान जब सेठ के मकान पर कुल लोग लेकर पहुँचे तो यारों ने पूछा किस का सामान कुलियों ने कहा कोतवाल साहब का सामान है वो अब इसी मकान में आकर रहेंगे। चोरों ने दुःखी मन से कहा भाई अगर कोतवाल साहब जिनका तुम नाम ले रहे यदि वो यहाँ पर आवेंगे तब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं चोरों ने अपना सामान उठाया और जानें लगे मकान मालिक ने कहा रुको कल चले जाना चोरों ने कहा अब हम नहीं रुक सकते ठीक इसी प्रकार जीव रूगे सेठ काम-क्रोध लोभ मोह अहंकार रूगी चोरों को हृदय रूग मकान किराये पर दिया हुआ है। वो इस जीव को तंग करता है। किन्तु गुरु रूगा सेठ जब भगवान् रूगी को कोतवाल को इसके हृदयमें बुलवाते। तब नाम मात्रसे ही ये बिकर रूगी चोर भाग जाते हैं। यही भगवन् नाम की महि

जिसके स्मरण मात्र से ही पाप ताप निवृत्त हो जाते हैं ।
हे प्रभु मुझे वह हृदय प्रदान करो जिसमें आपका ही
निवास हो ।

मुझे वह दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो ।
जहां वह दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो ॥
मुझे वह बरुश दे आंखें जिन्हें हो जुस्तजू तेरी ।
कि जरें जरें में मुझ को फकत दीदार हो ॥
मुझे संगत अगर देना तो देना अपने प्यारों की ।
कि जिन को हर समय विश्वास और इतवार की ॥
मेरा साथी जमाने में बनाना उसको मनमोहन ।
दया हो जिसके दिल में और सेवा दार तेरा हो ॥
इन आँखों से लगता ही फिरूँ मैं चरण रज उसकी ।
चमन निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा हो ॥

भक्त की हर समय यही इच्छा है कि वह परम कृपालु
प्रभु के नाम को न भूलें वह मधुर से मधुर जो भगवान् का
मंगलमय नाम है उसी में अपने आपको लय कर दें—कलियुग
में तो नाम का परम आश्रय है ।

मधुर मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् ।
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् ॥ १ ॥
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् ।

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् ॥ २ ॥
 सगुरुः सपिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः ।
 शिक्षयेच्चेत्सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ३ ॥
 निःश्वासे न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति ।
 कीर्तनीयमतो बान्ध्याद्धरेर्नामैव केवलम् ॥ ४ ॥
 हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः ।
 गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् ॥ ५ ॥
 अहो दुःख महादुःखै दुःखाद् दुःखवर् यतः ।
 काचाथं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ६ ॥
 दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः ।
 गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ७ ॥
 तृणकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि ।
 चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ८ ॥

प्रभु नाम ही आश्रय है कलियुग में—संत तुलसीदासजी लिखते हैं—

कलियुग केवल नाम अधारा

सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा

प्रभु नाम के स्मरण मात्र से ही अवरोग समाप्त हो जाते हैं । व्यक्ति कलियुग के प्रभाव से जो प्रभु के सभी गुणों को भूला हुआ है एवम् जगत के भोगों के समक्ष दीन हुआ है—

इसे जीवन में कभी भी उस पूर्ण प्रभु के आश्रय के बिना पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। जो विषय (पदार्थ) स्वतः ही अपूर्ण है भला उनमें पूर्णता कैसी ? पूर्ण का सहारा ही पूर्ण बनायेगा, पूर्ण में लय करेगा।

ॐ पूर्णमदःपूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं मेवा वशिष्यते ॥

अर्थ—“वह परब्रह्म परमात्मा सर्व प्रकार पूर्ण है और यह विश्व भी पूर्ण ही है। उस पूर्ण से यह पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है।

उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति ही उससे तादात्म्य कराने में समर्थ है। हृदय की जो प्रीति भगवान् के लिए है उसे भक्ति कहते हैं—

महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य ने भक्ति की व्याख्या करते हुये लिखा है “भगवान का माहात्म्य जानकर उनमें सबसे अधिक स्नेह होना ही भक्ति कहलाता है। इसी से भक्ति होती है।”

श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार “भक्ति का अर्थ हुआ भाग होने का ज्ञान।” जीव जब यह समझता है कि वह ईश्वर का अंश है तो उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, उसका अन्तःकरण निर्मल व पवित्र हो जाता है, स्थूल भावनायें क्षीण हो जाती हैं (क्योंकि सूक्ष्म तत्त्व का अंश सूक्ष्म ही हो सकता है) और वह सूक्ष्म में मिलने का अधिकारी हो जाता है। सूक्ष्म का अंश तो सूक्ष्म ही हो सकता है।

विष्णु पुराण में भक्त प्रह्लाद प्रार्थना करते हैं “जिस तरह विषय भोगों में लिप्त लोगों में विषयों के प्रति एक चित्त प्रीति होती है, उसी तरह भगवान के प्रति अटूट और अविच्छिन्न प्रेम ही भक्ति का लक्षण है।”

भागवत में लिखा है “भगवान की महिमा और गुण-गान श्रवण करते ही समुद्र की ओर प्रस्थान करती हुई गंगाजी की अविच्छिन्न धारा की तरह चित्त की जब निष्काम अविच्छिन्न गति हो जाती है, उसी को भक्ति योग कहते हैं” । श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ “अद्वैत सिद्धि” में लिखा है “भगवद्भाव के द्रवीभूत होकर भगवान के साथ चित्त का जो सविकल्प तदाकारभाव है, वही भक्ति का लक्षण है।”

एक विद्वान के अनुसार “जो लोग भक्ति को मधुरी मनोराग कहकर उसकी अवज्ञा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। भक्ति प्राकृतिक अनुभूति मात्र नहीं है। यह एक तेजस्विन चिन्मयी शक्ति है। इस शक्ति के प्रभाव से भगवान वशीभूत होते हैं। यह शक्ति ही विश्व की परम सत्य शक्ति है।”

स्वामी शङ्कराचार्य के अनुसार “स्व-स्वरूप का अनुसन्धान ही भक्ति है” इस भक्ति का आश्रय ही कल्याणकारक है। प्रभु ही जब सब तरफ दृष्टिगत होंगे, तब जीव के कल्याण में भला क्या देरी है ?

हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान
आशिक है तो दिलवर को हर रंग में पहचान

हँसता है कोई साद किसी का है बुरा हाल
 रोता है कोई होके गमो दर्द में पामाल
 नाचै है को शोख बजाता है कोई ताल
 जब गोर से देखा तो सारी है उसी की चाल

एक दिन व्रज में गोचरण करते हुए श्रीकृष्ण गिरिराज गोवर्धन की एक शिला पर बैठ गये। कोई सखा समीप नहीं था। 'राधा राधा' कहने लगे। नेत्र बंद हो गये। ध्यान लग गया। थोड़ी देर में नेत्र खुले, देखते हैं तो सामने श्रीराधा खड़ी हैं। चौंके—'कोई दूसरा देख तो नहीं रहा है। दृष्टि पीछे की तो वहाँ भी श्रीराधा दीखीं।

राधा पुरःस्फुरति पश्चिमतश्च राधा

राधाधिसव्यमिह दक्षिणतश्च राधा ।

राधा खलु क्षितितले गगने च राधा

राधामयी मम बभूव कुतस्त्रिलोकी ॥

जिघर दृष्टि गयी, उधर श्रीराधा ही दीख पड़ी। बोले—'मेरे सामने राधा दीखती हैं और पीछे भी दीखती हैं मैं अपने बायें राधा को देखता हूँ तथा दाहिने भी। पृथ्वीतल पर भी मुझें राधा दीख रही हैं एवं आकाश में भी। यह मेरे लिये त्रिलोकि राधामय कैसे हो गयी है ?'

प्रेम (भक्ति) समस्त संसार को ही प्रेमी (प्रेमास्पद) बना देती है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के आने की ही चिन्ता

करता है—उससे सम्बन्ध की मिलन की इच्छा रखता—एक उर्दू के विद्वान् ने लिखा है—

दिल में समा रहे हो तुम
रुह पै छा रहे हो तुम
हवा जब सरसराती है
मैं समझता हूँ कि आ रहे हो तुम

पतति पत्रे विचलति पत्रे शङ्कितभवदुपगानम् ।
रचयति शयनं सचकितनयनं पश्यति तव पन्थानम् ।

पत्ते के टूटने से, हिलने से, पक्षी के उड़ने से, पशु दौड़ने से यही लगता है कि वे आ रहे हैं। प्रत्येक शब्द में प्रेमी की प्रियतम की पदध्वनि ही सुनायी पड़ती है।

प्रेमी बोलते हैं तो उसी प्रेष्ठ का नाम लेते, उसी चर्चा करते हैं। दूसरों की कीन कहे, आत्माराम महामुनी भी जो स्वयं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ हैं, बोलते हैं तो उस समुद्र की ही चर्चा करते हैं।

परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलय ।

गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् ॥

‘राजर्षि परीक्षित ! मेरी निर्गुण में दृढ़ निष्ठा है, किन्तु क्या ? उत्तम श्लोक भगवान की लीला चरित ने मेरे चित्त को फकड़ लिया, इससे विवश होकर मैंने श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया ।’

प्रायेण मुनयो राजनिवृत्ता विधिपेधतः ।

नैर्गुण्यस्थ रमन्ते सम गुणानुकथने हरेः ॥

‘यह कोई अकेली मेरी बात नहीं है । राजर्ष प्रायः विधि-निषेध से परे हो गये मुनिगण निर्गुण तत्त्व में स्थित होकर भी श्रीहरि के गुण-कथन में रमते—आनन्द मानते हैं ।’

मिस्त्रैर्गुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ।

जो त्रिगुणों से परे हो गये हैं, उनके लिये न कोई विधि है और न कोई निषेध ।

किन्तु विधि निषेध से परे ज्ञानी जन भी भक्ति का आनन्द लेते हैं—तुलसीदास जी ने लिखा है, कि भगवान् अवलम्बन देते हैं भक्त को—

एहि कारण मोहि पंडित भजहि

पाएहु ज्ञान भक्ति नहि तजहि

ज्ञान की प्राप्ति पर भी प्रभु की दया की आवश्यकता है
ऐसा जान कर ज्ञानी भी भजन करते हैं

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

अगर तुम दुखों को अवश्य ही निवृत्ति चाहते हो, तो ईश्वर को किसी भी कीमत पर न भूलो ।

अगर आज तुझे सांसारिक भोग के प्राप्त होने पर सुख प्रतीत हो रहा है तो सांसारिक वस्तुओं का वियोग निश्चित है, और तब दुःख भी निश्चित है ।

जय यज्ञ

यज्ञानाम् जय यज्ञोऽस्मि, भगवान् गीता में कहते—है अर्जुन उत्तम प्रकार का सर्व सुगम सब काल—सब देश एवम् सभी सम्बन्धियों से सम्बन्धित होते—हुए भी जय यज्ञ हो सकता है व्याकरण में जय धातु का अर्थ “जप व्यक्तायौ वाचि” स्पष्ट बोलना दूसरा “जप मानसे च” मन में उसे कहना । मन्त्र के बार-बार उच्चारण को जप कहते हैं । अग्नि पुराण में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है—

जकारो जन्म विच्छेदः पाप नाशकः ।

तस्मा जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः ॥

अर्थात्—‘ज’ का अभिप्राय जन्म का विच्छेद और ‘प’ का अर्थ पापों का विनाश । जिससे जन्म-मरण और पापों का विनाश हो, वह जप कहलाता है ।

हृदय में भगवान का नाम लेने को भी जप कहते हैं । एक विद्वान ने इसका अभिप्राय भगवान को प्रत्यक्ष करना बताया है और कहा है “इसकी अत्यावश्यक परिभाषा है—निर्बाध अन्तःकरण प्रकाश । यह सूक्ष्म करुणाद्र अन्तःकरण की विशुद्धि दीप्ति है । इस निर्णयात्मक स्थिति में सारे बन्धन छिन्न हो जाते हैं ।” श्री रामकृष्ण परमहंस ने जप का अर्थ किया है “एकाग्र में बैठकर, मन ही मन भगवान का नाम लेना ।”

जप तीन प्रकार के होते हैं। वाचक, उपांशु और मानसिक। वाचक जप उसे कहते हैं जिसमें मन्त्र का उच्चारण स्पष्ट सुनाई दे। उपांशु जप उसे कहते हैं कि मन्त्र का उच्चारण होता रहे, होंठ हिलते रहें, परन्तु पास बैठ, व्यक्ति भी उसे सुन सके, जापक स्वयं ही उसे सुने (मनु २।८५)। मानसिक जप में होंठ और जिह्वा कुछ भी नहीं हिलते। मन्त्र के पद और अक्षरों के अर्थ पर मन में विचार किया जाता है। इन तीनों की उपयोगिता पर शास्त्रों (मनु २।८६, विष्णु ५५।६ वृद्ध पाराशर ४।५७) का मत है कि विधि यज्ञ से वाचिक जप यज्ञ दस गुना श्रेष्ठ माना जाता है। वाचिक जप से उपांशु जप सौ गुना होता है और उपांशु से मानसिक जप हजार गुना श्रेष्ठ माना जाता है।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है—

‘नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ’

‘जपहिं नामु जन आरत भारो। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी’

नाम लेत भव सिधु सुखाही।

करहु विचार सुजन मन माही ॥

भगवन्नाम जप करने वाला चिन्ता की परिस्थिति में भी चिन्ता मुक्त रह सकता है, मन में एक काल में एक ही वस्तु रहती है, जब भगवन्नाम रहेगा। तब जगत नहीं रह सकता और जब जगत नहीं तो जगत की चिन्ता का भला क्या प्रश्न ?

जप द्वारा आयु वृद्धि के लाभों की वैज्ञानिक व्याख्या भी विद्वानों ने की है। २४ घण्टे में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति २१६०० बार श्वास लेता है अर्थात् १ मिनट में १५ बार श्वास लेना

स्वाभाविक है। यदि किसी उपाय से इन श्वासों की संख्या कम हो जाय तो आयु वृद्धि सुनिश्चित है। प्राणायाम ऐसी योग की सशक्त क्रिया है जिससे श्वास-प्रश्वास क्रिया का नियमन किया जाता है। जप से भी ऐसा होता है। जप के समय श्वासों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। यह एक मिनट में १५ के स्थान पर ७-८ हो जाती है। यदि साधक एक घण्टा प्रतिदिन जप करता है तो लगभग ५०० श्वासों की आयु वृद्धि होगी। अतः जो काम डाक्टरकी दवाई खाकरभी संभव नहीं वह कार्य भगवन्नाम से संभव है। प्रह्लाद ने नाम जप के प्रभाव से ही अग्नि, पर्वत, से गिरना एवम् अन्य अनेक कष्टों को सहन कर लिया।

“राम नाम जपतां कुतो भयम्”

भगवन्नाम जप करने वाले को भय कहाँ? सबसे सरल, सरस्त, एवम् योग, वैराग्य, ज्ञान, एवम् भक्ति का प्रदाता साधन नाम ही है।

जो इस नाम धूल को लूट लेता है, वो धनी हो जाता है, और जो आलसी बना रहता है, वह जन्म जन्मान्तर तक दुःख का भाजन ही बनता है।

“राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट।

अन्तकाल पछताओगे जब प्राण जायेंगे छूट” ॥

नाम यज्ञ में घृत तिल, जी आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं और पुण्यप्रद भी विशेष है।

...

...

...

...

...

...

...

भजन साधन

यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी
 दुःख हरी हरी दुखिया जनके दुःख कलेश हरेंगे कभी न कभी॥
 जिस अंग की शोभा सुहावनी है, उस सावल रंग में मोहनी है।
 वह रूप सुधा है सनेहियों के, दग प्याले भरेंगे कभी न कभी॥
 जहाँ गीध निषाद वा आदर है, और व्याघ्र अजामिल का घर है।
 वही भेष बनाकर उसी घर में, हम जा बैठेंगे कभी न कभी॥
 करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा मृत पान
 कराया जिन्हें ।

सरकार अदालत में वो गवाह, आ गुजरेंगे कभी न कभी॥
 द्वारे पे आपके हैं हम पड़े, हैं इसी जिद में अड़े हुवे ।
 अघ सिन्धु तरे है बड़े से बड़े तो ये बिन्दु तरेगें कभी न कभी॥

जब भक्त को प्रभु कृपा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है,
 कि भगवान् अवश्य ही कृपा करेंगे, वो बड़े दयालु है, उनकी

कृपा जब बड़े से बड़े पापियों अधमियों पर हुई, तो क्या मुझ पर न होगी ?

मन (हृदय) विश्वास से भर जायेगा द्रवीभूत हो जायेगा

मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं—मेरे नारायण करुणासागर हैं। वे सर्वज्ञ हैं। 'यः सर्ववित्' विश्व के गुप्त-से-गुप्त, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कोने तक में अनादिकाल से अब तक क्या-क्या हो चुका है; अब क्या हो रहा है, एवं अनन्तकाल तक होगा—यह सब कुछ वे निरन्तर जानते रहते हैं। 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' × वे प्रभु सबका अनुभव करने वाले हैं।

ऐसे महामहिम होते हुए भी वे हमारे सुहृद् हैं। कृपा करना ही हर क्षण जिनका कार्य है। वृधावस्थादी कि दूसरे के वृद्धपन को रुग्णावस्था को देखकर प्राणी जग जाए।

जैसे अबोध शिशु के रोने की परवा न कर माता उसे स्नान कराती है, शरीर पर जमे हुए मल को मल-मलकर धोती है, उलझे हुए बालों को ठीक करती है तथा कभी जब यह देख लेती है कि बच्चे के कपड़े जीर्ण हो गये हैं अथवा अत्यन्त मलिन हो गये हैं तब उन्हें बदल देती है, वैसे ही दयामय प्रभु हमारे रोने-चिल्लाने की परवा न कर हमें दुःख, विपत्ति, अपमान, निन्दा आदि विधानों से परिशुद्ध करते हैं और आवश्यकता होने पर वस्त्र-परिवर्तन की भाँति ही हमारे इस शरीर का मलिन आवरण हटाकर नव-जीवन प्रदान करते हैं।

देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वां

जायामुतादिषु सदा समता विमुञ्च ।

पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥

धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् ।

अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्तत्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम् ॥

अस्थि, मांस और रुधिर से भरे हुए इस देह में अभिमान छोड़ दो स्त्री-पुत्रादिकी ममता का सर्वथा त्याग कर दो। यह जगत क्षणभंगुर है, ऐसा निरन्तर विचार करो, वैराग्य में रसिक बनो और भक्ति निष्ठ होओ। निरन्तर धर्म का सेवन करो, लौकिक (सांसारिक लोगों के माने हुए) धर्मों का त्याग कर दो साधु पुरुषोंकी सेवा करो, विषयों की तृष्णाको त्याग दो दूसरे के गुण-दोषों का विचार तुरन्त छोड़कर भगवत-सेवा-कथा-रसका भरपेट पान करो।

हिंसा, परस्त्री, परधन और निन्दा ये जिसके अन्दर नहीं हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकता है।

जो वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ के वेगको सहन कर ले वही देवी सम्पत्तिवान् पुरुष है।

एसे दैवी सम्पत्ति वान् पुरुष ही सच्चे साधक बन सकते हैं भक्त और अज्ञानी में क्रिया का भेद तो कोई विशेष नहीं होता केवल भाव का ही भेद होता है; अज्ञानी कार में बैठ कर यात्रा तय करते हुए कार पर ही विश्वास रखता है भक्त भी बैठता कार में है किन्तु उसका विश्वास भगवान् में है जिसका हर क्रिया में विश्वास भगवान् में है वह भक्त है और

जिसका विश्वास जगत में है वही अज्ञानी है । माता में भगवद् दर्शन करने वाला भक्त है पिता में भगवद् बुद्धि वाला व्यक्ति । भक्त है जिसकी बुद्धि में भगवान् समा गये हैं वही भक्त है साधक है परमेश्वर का कृपा पात्र है परम कृपालु भगवान् का अपना निज जन है मीरा जी ने एक पद लिखा है

भज ले रे मन गोपाल गुना ।

अधम तरे अधिकार भजन सूँ, जोह आये हरि सरना ॥

अविसवास तो साखि वतादूँ, अजामील गणिका सदना ।

जो कृपाल तन मन धन दीन्हो, नैन नासिका मुख रसना ॥

जाको रचत मास दस लागे, ताहि न सुमिरो एक छिना ।

बालापन सब खेलि गँवायो, तरुण भये जब रूप घना ॥

वृद्ध भये तब आलस उपज्यो, माया मोह भयो मगना ,

गजअरु गीघहु तजे भजन सो, कोउ तर्यो नहिं भजन बिना ।

घना भगत पीया मुनि सिवरी, मीरा हू की करो गणना ॥

मीराजी अपने मन को समझाती है भक्त स्वतः अपने— मन से बात करता कभी नारायण (अपने इष्ट देव) से वार्तालाप करता है मेरे पतित पावन प्रभु मुझ पर भी कृपा की कोर करो मैं आपकी शरण हूँ आप महान् कृपा सिन्धु है और मैं आपकी कृपा का इच्छुक हूँ भिक्षुक हूँ जब सच्चे हृदय से प्रभु का दास बन जाता है अपने सर्वस्व को प्रभु अर्पण कर देता है—अपने जवन का भार प्रभु पर छोड़ देता है तो निश्चित हर क्रिया ही साधन स्वरूप भजन स्वरूप बन जाती है ।

तू और तेरा

मैं और मेरा यह महा भयानक अनादि काल से लगा हुआ रोग, है और इसकी औषधि है तू और तेरा सच्चे हृदय से जितनी बार पुकार सकें, हम पुकारते रहें—

‘प्रभु हौं जैसो तैसो तेरो ।’

सच तो यह है कि यहाँ इस विश्वमें हमारे लिये कोई भी विपत्तिका जाल नहीं; दुःखका कोई भी तनिक भी कहीं भी कारण नहीं है। सर्वत्र सब ओरसे हमारे लिये मङ्गलका, परम आनन्दका स्रोत बह रहा है। ऐसा इसलिए कि एकमात्र प्रभु ही सदा सर्वत्र विराजित हैं। हमारे आगे वे हैं, हमारे पीछे वे हैं, दाहिनी ओर वे हैं, बायीं ओर वे हैं, नीचे वे भरे हैं, ऊपर की ओर भी वे ही भरे हैं, सम्पूर्ण जगत् के रूप में वे ही हमें दीख रहे हैं—

ब्रह्मैवेऽपमृतं गुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधोऽधोर्ध्वं च प्रमृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

हमने मैं और मेरे की स्वीकृति जो दी है वही हमारे दुःख का कारण है, वस्तु परमेश्वर की और साईनबोर्ड हमारा जहाँ हमने अपना साईनबोर्ड लगवा दिया है, वही हमारा राग है और जहाँ पर राग है वहीं पर रोग (भवरोग) है, विचार की दृष्टि से देखे जब सब ही कुछ प्रभु का है तब हमारा बोर्ड हम लगाये क्या यह ठीक है? प्रभु की वस्तु पर मुनीम बनो मालिक नहीं, हमारे घर में आँगन में धूप आजाती है तो क्या हम यह स्वीकार कर लेते हैं, कि यह हमारी है—जब हमसे बिना आज्ञा के धूप आई है तो बिना पूछे हुए चले जाना है, ऐसी स्थिति में वस्तु को अपनी स्वीकार कर लेना क्या बुद्धिमत्ता है? अतः निश्चय करें मेरे नेत्रों के द्वारा प्रभु अन्दर बैठकर देख रहे हैं कानों से सुनने वाले तुम हो मेरे प्रभु आपको आनन्द आने लगेगा पूर्ण रूप से समर्पण होने पर जीवन में यह बातें आजाती है ।

(१) पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करने के पश्चात् प्रभु की सत्ता हमारे हृदयमें सदा जागरूक रहेंगी । प्रभु हैं, अवश्य हैं, सर्वत्र सब में समाये हुए हैं । यह भावना हमें कभी नहीं छोड़ेगी । आकाश में, वायु में, तेज में, जल, में थल में, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीट में, भृंग में, स्थावर में, जंगम में, जड़ में, चेतन में, काये में, कारण में, बड़े में, छोटे में, गुणवान् में, गुणहीन में, गोरे में, काले में, सुन्दर में, कुरूप में—सर्वत्र एक ही प्रभु नित्य विराजित हैं, यह विश्वास कभी शिथिल नहीं होगा, बल्कि उत्तरोत्तर दृढ़तर होता जायगा ।

(२) हम एवं हमसे सम्बन्ध रखने वाली समस्त

भक्ति वैभव

८७

वस्तुओं पर एक मात्र प्रभु का ही
सदा बनो रहेगी।

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः

✓ (३) जहाँ जिस समय जो
वह सब कुछ सदा सभी प्रकार से प्रभु के द्वारा ही होता है, सर्वथा ठीक हो रहा है, कहीं भी तनिक भूल या प्रमाद नहीं है, मंगल ही मंगल हो रहा है, इस प्रकार प्रभु के प्रत्येक विधान से पूर्ण संतोष की सहज अनुभूति होगी।

(४) हमारी प्रत्येक चेष्टा प्रभु के लिये होगी एवं अहङ्कार से शून्य होगी। प्रभु यन्त्री बनेंगे, हम यन्त्र बन जायेंगे। इस कोलाहलमय संसार में हमारी इन्द्रियाँ, शरीर-मन-बुद्धि—सभी काम तो करते रहेंगे, पर ये सब-के सब प्रभु की मंगलमयी इच्छा का अनुसरण करेंगे। इसीलिये हमारी चेष्टा में अनाचार, बुराचार, द्रोह, द्वेष, दम्भ, कपट आदि की गन्ध भी नहीं रहेगी। हमारी प्रत्येक चेष्टा में उत्कृष्ट सदाचार, विशुद्ध सेवा-भाव और हित करने का पवित्र उद्देश्य आदि ही भरे होंगे। यह सब प्रभु कृपा से ही संभव है प्रभु का नाम से अधिक हृदय को पवित्र बनाने वाला अन्य साधन क्या संभव है ? जिन्होंने प्रभु को ही हृदय में बसा लिया है उनकी प्रत्येक क्रिया पवित्र उनके अन्तःकरण से निकला हुआ एक-एक भाव सत्य क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ही जब अन्तःकरण में बैठे हुए हैं तो फिर अन्तःकरण में दोषों को कहाँ स्थान है ?

जिसका अन्तःकरण पवित्र होता है, उसकी रुचि पवित्रता की ओर ही होती है। कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में वर्णन किया है कि महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला को देख कर राजा दुष्यंत सोचता है—

असंशयं क्षात्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः।
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥

(अंक १ श्लोक १६)

निश्चय यह मुझ क्षत्रिय के साथ विवाह करने योग्य होगी, क्योंकि मेरा सुसंस्कृत चित्त इसकी अभिलाषा करती है। सज्जनों के लिये संदिग्ध वस्तु के सम्बन्ध में अपने अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है।'

कण्व के आश्रय में शकुन्तला जो कि राजषि-विश्वामित्र की पुत्री उसके बारे में पवित्र हृदयी राजा दुष्यत की राजपुत्र है ऐसा निर्णय कर लिया—हृदय की शांति एकाग्रता, पवित्रता, सत्य, सकल्पता सर्व मंगल प्रदत्ता एवम् सर्वान्दत्ता भगवान् के स्मरण मात्र से आ जाती है और प्रभु की विस्मृति से तो भुनकता ही आवेगी—

विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नाराधणस्मृतिः ।

विपत्ति क्या है ? भगवान की विस्मृति और सम्पत्ति क्या है ? भगवान का स्मरण होते रहना ।

कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई ।

जब तब सुमिरन भजन न होई ॥

स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मर्तव्यो न जायते ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥

शास्त्र में जितने विधि-निषेध हैं, वे इसी तथ्य के सेवक हैं—इसी तथ्य को सम्पुष्ट करने के लिये हैं कि निरन्तर भगवान का स्मरण करना चाहिये। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिये।

भगवान की स्मृति बनी है तो तुम्हारा पाप भी पुराय बन जायगा और यदि भगवान भूल गये तो तुम्हारा पुराय भी अहंकार उत्पन्न करके बंधन देने वाला—पतन का हेतु हो जायगा।

जहाँ मैं और मेरा है वहाँ पतन है पाप है और जहाँ तू और तेरा है वहाँ मंगल है आनंद है। मैं—अहंकार, तू—शांति आनंद, मेरा=बंधन, तेरा=मुक्ति।

—:०:—

जीवन

जीवन में तीन आवश्यकता है जिनकी पूर्ति अवश्य ही—
परमेश्वर कृपा से हो जाती है होती थी, और सृष्टि के अनन्त-
काल तक होती रहेगी—प्रथम जन्म वाले दिन से मृत्यु वाले
दिन तक असन (भोजन) बसन (वस्त्र) सदन (निवास स्थान)
माँ के उदर से उत्पन्न होते ही भोजन (दूध) वस्त्र आदि भी
लपेट कर बाँध कर या पहन कर सिलवा कर जीवन प्रारम्भ
होता है और निवास का भी प्रबन्ध हास्पिटल होस्टल या होटल
कुछ भी हो किसी भी जगह निवास हो जीवन निर्वाह के लिए—

तृष्णा (इच्छा) भी तीन प्रकार की है इनके चक्कर में
पड़ गया उसके उद्धार का कोई प्रश्न ही नहीं स्वाद शृंगार
सन्तान भोजन की पूर्ति हो सकती है किन्तु स्वाद की नहीं हा
सकती ?

वस्त्र की पूर्ति हो सकती है, किन्तु शृंगार की पूर्ति

नहीं हो सकती, निवास स्थान की पूर्ति हो सकती है किन्तु कभी भी सम्मान की पूर्ति नहीं हो सकती ।

जो पुरुष इन इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में पड़कर हृदय को शान्त करना चाहे कभी भी उसका हृदय शांत नहीं हो सकता संत शिरोमणि सूरदासजी लिखते हैं ।

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पै आवै ॥

कमल नैन को छाँड़ि महातम, और देव को ध्यावै ।

परम गंग कौं छाँड़ि पियासो, दुरमति कूप खनावै ॥

जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील-फल खावै ।

सूरदास--प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै ॥

प्रभु को छोड़कर पदार्थ भला कैसे सुख दे सकते हैं ! यह सूरदासजी ने अपने मन की स्थिति जो अनुभव के पश्चात् प्राप्त हुई गाकर कह कर सुनाई.....

भक्ति रस रूपा है और भोग नैराश्य देने वाले होते हैं । भक्ति प्रारम्भ से परिणाम तक सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आल्लाद ही आल्लाद, प्रेम ही प्रेम है और भोग प्राप्ति में कठिनता, तात्कालिक असंतोष क्रिया के पर में अभिमान और परिणाम में महान् रोग, अशान्ति, दुःख क्लेश केवल पश्चात्ताप । किन्तु ऐसे निकृष्ट भोगों से बचने का उपाय भी एक मात्र हरि-भक्ति ही है । इष्ट है प्रीति सुख स्वरूप आनंद घन परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा उनके नामामृत का रस, उनके कथामृत का आनंद, उनकी परस्पर चर्चा की रसानुभूति...

यही तो अकारण कहना दवरुणालय परम कृपालु परम दयालु, अशरण शरण प्रभु के स्वभाव की विशेषता है कि नाम मात्र से ही रस आनंद, शांति एवम् परम संतोष प्रदान करते हैं। परमेश्वर का रसमय आनंदमय नाम लेते हुए देह त्याग करने वाला वाह-वाह करते हुए देह को परम कृपालु प्रभु के चरणों में पुष्पवत् समर्पित कर देता है।

ब्रको जलचरान् भुँक्ते मंडूकादिञ्च वर्जयन् ।

तथा यमः सर्वहन्ता वर्जयेत् रामसेवकान् ॥

भक्त की मृत्यु का प्रश्न नहीं, वह तो अपने पति सर्व-नियन्ता परमेश्वर समष्टि चेतन में व्यष्टि को मिलाकर परम लाभ से प्रसन्नता के कारण कह उठता है—‘वाह मेरे स्वामी ! वाह, मेरे नाथ ! वाह, मेरे परम कृपालु भगवान् ! तुमसे इस जीर्ण शीर्ण वस्त्र को छीन कर मुझे चौरासी लाख प्रकार के वस्त्रों का स्वामी और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक निज स्वरूप बना लिया है, किन्तु दूसरी ओर भोगी अपने इस जो कुछ भी का मालिक बना हुआ उसे भी छिनते देख कर उफ्-आह, -आह, रो रो कर भी काल के हाथों अपने को सौंपना पड़ता है। भक्ति का परिणाम शांति आनंद-भोग का परिणाम रोना दुःख।

मानव जीवन का गणना किया हुआ सीमित समय है उसमें से कुछ कम हो सकता है अधिक आशा नहीं फिर यदि कोई बिना प्रत्येक परिस्थिति के विचार किये परमेश्वर को भूल कर सुख चाहे वह कभी भी सुखी क्या होगा। इस संसारा में किसी न किसी प्रकार से सभी संसार दुःखी है—कोई धन

से जन के स्वभाव है, मन की कमजोरी से अथवा तन के रोग, शीत से, उष्ण से, हावि से किसी के लाभ से, इच्छा से, दुष्ण से—

Swami Ram Says—

The multifold demand of life and the different claims on your physical and mental powers are likely to keep you all the time strained and in tension. If these outside circumstances be allowed to keep you always on the rack, you are digging an early grave for you.

योग वशिष्ठ में, वशिष्ठजी कहते हैं, हे राम ।

देहदुःख विदुष्याधिमाच्याख्यं वासना मयम् ।

मौख्ये मूले हिते विद्यात् तत्त्वज्ञाने परिक्षयः ॥

शारीरिक दुःखों को व्याधि और वासनामय दुःखों को व्याधि कहते हैं । हे राम ! यह जान लो कि इनका मूल कारण अज्ञान है, तत्त्वज्ञान होने पर इनका नाश हो जाता है ।

भृशं स्फुरन्तीष्विच्छासु, मौख्ये चेतस्थ निजिते ।

दुरन्ताभ्यवहारेण दुर्देशदुष्कपेण च

प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, अपनी सुखंता से, चित्त के न जीतने से, दुष्टअन्न के भोजन से, निकृष्ट स्थानों में निवास करने से शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।

संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महौषधम् ।
कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते ॥

यह योगवासिष्ठ का श्लोक है। भाव यह है कि बार-बार जन्म लेना और मृत्यु का प्राप्त होना—यह 'संसार-रोग' जीव को अनादि काल से लग गया है। इस रोग की निवृत्ति के लिए एक ही औषधि है—'सुविचार' अच्छे विचार कैसे बने, इसके उत्तर में कहते हैं—'मैं कौन हूँ और यह संसार किसको और किस विधि से प्राप्त हुआ है?'—इस सम्बंध में विचार करना चाहिए। यह विवेक पुरस्सर विचार संसार को उसी प्रकार शांत कर देगा जैसे औषधि रोग को मिटा देती है। भव-बंधन टूट जाते हैं। जन्म-मरण के कुचक्र का अन्त हो जाता है।

सद्विचार परमेश्वर के हृदयस्थ करने से ही प्राप्त हो सकता है, अथ जगत के पदार्थों को हृदय में रखने से उन पदार्थों के प्रति तृष्णा ही बनी रहती है, वो तृष्णा हृदय को जलाती रहती है और यदि तृष्णा की पूर्ति, ही करनी हो और वो पूर्ति की रसूनी का किनारा प्रभु को पकड़ा दें, तुम्हीं करोगे, तुम्हारी कृपा से ही सब संभव है।

संत तुलसीदासजी लिखते हैं—

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जाँ,
जियं जाचिअ जानकि-जानहि रे ।
जहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
जो जारति जोर जहानहि से ॥

जगत् में किसी से मत माँगो। यदि माँगना ही है तो मन-ही-मन प्रभु से माँगते ही याचकता (दरिद्रता, कामना) जो सारे संसार को बरबस जला रही है, स्वयं जल जायगी।

सचमुच प्रभु से माँगने वाले का माँगतापन सदा के लिये मिट हो जाता है—

तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।

प्रभु से इच्छा भी यदि उत्पन्न हो गई तब भी इच्छा के साथ २ ही सही प्रभु का विस्तन तो बना ही रहेगा”

किसी भी वासना के साथ ही चाहे हो किन्तु जीवन भगवद्भजन रहित नहीं होना चाहिए यदि समस्त जीवन वासना मय करने में ही समाप्त कर दिया और प्रभु चिन्तन न कर सके तो भी जीवन का कल्याण मुश्किल है—और यदि वासना रख कर भी नाम का सहारा पूरी तरह से ग्रहण कर लिया तो निश्चित ही नाम रूपी मणि हृदय रूपी घर में प्रकाश करके प्रियतम—से मिला देगा नाम को महिमा अनन्त है अकथ्य तोय है संत तुलसीदास जी लिखते हैं—

सुमिरि पवनसुत पावन नाम् ।

अपने बस करि राखे राम् ॥

राम नाम अभिमत दाता ।

हितु परलोक लोक भितु माता ॥

नहिं कलि करम न भगति विवेक ।

राम नाम अवलम्बन एक ॥

कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई ।
 राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥
 नाम प्रभाउ जान सिव नीको ।
 कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥
 सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू ।
 लोक लाहू परलोक निवाहू ॥
 जाना चहहिं गूढ गति जेऊ ।
 नाम जीहँ जपि जानई तेऊ ॥
 साधक नाम जपहिं लय लाय ।
 होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये ॥
 जपहिं नामु जन आरत भारी ।
 मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥
 नाम लेत भवसिधु सुबाहीं ।
 करहु विचार सुजन मन माहीं ॥
 नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद ।
 भगत सिरोमनि भे प्रहलाद ॥

श्रीमद्भागवत् में कहा है कि—

साङ्ख्येयं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेवग ।
 षेकुष्ठनामग्रहणम शेपाघहरं विदुः ।

पतितः स्खलितस्यार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् ।
हरये नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्व पातकैः ॥

अर्थात्—संकेत में, हँसी-मजाक में तथा अवहेलना पूर्वक भी जो भगवान् का नाम लेता है तो वह नाम सब पापों का नाश कर देता है। गिरते हुए, फिसलते हुए, छींकते हुए तथा विवश होकर जो मनुष्य “हरये नमः” का दृढ़ विश्वास पूर्वक उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है।

प्रभु के नाम में अनंत शक्ति है, इस शक्ति को जानकर ध्यान पूर्वक जो प्रभु का चिन्तन करता है, वह तो परम योगी है, ज्ञानवान् भक्त है, और अपने मानव जीवन में ही वह जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद उठा सकता है।

शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ।

अहङ्कारस्य दृश्यन्त जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥

(श्रीमद्भा • ११ । २८ । १५)

—जब श्रद्धा की खेती लहलहा उठी, तब खेत के स्वामी प्रभु भी उस शोभाका आनन्द लेने आ विराजे, उस खेतमें वही प्रकट हो गये। उनके आने पर अहङ्कार रहता नहीं—

‘जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नहीं ।’

अहङ्कार गया कि सारे विकास विलीन होगये। समस्त अशुभ प्रशान्त हो गये। अवशिष्ट रहे एक मात्र प्रभु। न रहे हम, न रहा हमारे लिये जगत्। इसके पश्चात् जगत् की दृष्टि में

हमारे मन-बुद्धि-शरीर का अस्तित्व भले ही कुछ काल तक रह सकता है। पर उससे भी, वह जितने समय तक रहेगा, निरन्तर भगवद्भावों का विस्तार होता रहेगा। परम शुभ का, प्रभु में श्रद्धा करने का, प्रभु सम्बन्धी श्रद्धा के कार्य करते रहने से निश्चित ही जीवन में आनन्द भर जाता है, आनन्द मय जीवन हो जाता है, माता पिता के द्वारा जन्म और शास्त्र गुरु और सन्तों के द्वारा जीवन प्राप्त होता है, किन्तु प्रभु क्या तो जीवन के हर क्षण में हर कण में हर स्वांस में जीव को प्राप्त होती रहती है और—प्राप्त होती रहनी चाहिए। आनन्द जीवन है आनन्द रहित जीवन तो समय व्यतीत करनेकी एक-स्थिति है जीवन में हृदय तो परिपूर्ण भगवान से भरेगा, पदार्थों से न आज तक किसी का हृदय भरा है नहीं भर सकेगा—एक अपने—कटोरे को हाथ में लिए घूम रहे थे, राज महल के ऊपर चिन्तित भाव से राजा खड़ा हुआ देख रहा था मंत्री के पूछने पर राजा ने बताया अबुल २ राज्य जीतूंगा आदि २

संत ने आवाज दी क्या कोई मेरे कटोरे को भरेगा-यह अभी भी खाली है—

राजा ने कहा महाराज आप मेरे राज्य महल के समक्ष होकर जा रहे आप का कटोरा अभी २ मोहरों से भर दिया जायेगा—

संत ने कटोरा राजा के सामने खाली कर दिया, मंत्री आदि सभी को आश्चर्य था, इतने महान् संत जिनका उपदेश सुनने अनेक राजे महाराज सेठ साहूकार अमीर गरीब आते-है,

राजा से इन्हें भीख मांगने यहां आने की क्या आवश्यकता थी ? राजा ने कटोरे की ओर देखकर मंत्री से मंगाओ मोहरें-आज्ञा होते ही मोहरों की थैलियां आने लगी खजाने से राजा के पास एक लाईन (पंक्ति) खड़ी हो गई राजा अपने हाथों से थैली डालने लगा कटोरा खाली था पुनः थैलियां डाली गई किन्तु पात्र ज्यो का त्यो अभी अपूर्ण था । धन रसक ने इशारा किया धन समाप्त—होने लगा है बस राजा तुरन्त दूसरे कोष की ओर इशारा किया, पुनः हीरे पन्ने जवाहरात—आने लगे किन्तु पात्र ज्यो का त्यो खाली ही बना रहा राजा ने पूछा महाराज अभी कितना धन इसमें और डाला जायेगा—संत ने कहा बस भरदो कितने का कोई माप तौल नहीं है, राजा ने मंत्री को आज्ञा दी अगला खजाना भी संत के पात्र में गिर गया किन्तु पात्र अभी तक भी अपूर्ण था राजा ने कहा महाराज आप कोई योगी हैं सिद्ध हैं या कोई जादूगर है, संत ने कहा मैं यह सब नहीं हूँ मैं तो मैं हूँ और तुम्हें उपदेश देने आया हूँ, किन्तु मेरा पात्र भर दो, तो तुम्हें उपदेश हूँ राजा ने अपना ताज हीरों से जड़ा हुआ था संत के पात्र में डाल दिया पुनः अपने राज्य का सारा सामान एक पत्र में लिख कर डाल दिया—किन्तु पात्र अपूर्ण ही था, राजा ने कहा महाराज कम से कम यह तो बता दें कि—यह पात्र किस चीज का बना हुआ है जो भरना भी नहीं चाहता, अपूर्ण ही बना हुआ है, संत ने कहा यह मानव के—हृदय का बना हुआ पात्र है जो न कभी पूर्ण हुआ है और न कभी पूर्ण होगा—राजा ने कहा महाराज फिर मुझे उपदेश कब देंगे ? संत ने कहा यही उपदेश है, इसे पूर्ण परमेश्वर से ही भरा जा सकता है अन्य संसार में ऐसी

कोई वस्तु नहीं जिससे यह पूर्ण हो, जिन्होंने इस मानव हृदय को परमेश्वर से भरा और बाहर पदार्थों को रखा वो जीवन भर सुसुराये, कबीर का हृदय तो—

परमात्मा से पूर्ण है और ऊपर सामान्य से पदार्थों भी सुख के हेतु आनन्द के कारण बने हुए हैं और जो जगत के लोग पदार्थों से इसे भरना चाहते हैं, उनका हृदय अपूर्ण उनके हृदय में अशान्ति दुःख क्लेश—

अतः जीवन के गणना वाले दिनों में हृदय प्रभु से पूर्ण व रले यही जीवन की सफलता है

• • • • •

प्रसन्नता

भगवान् सत् धनं दितुं घन आनन्द घन है एवम् जीव
 उनका हा अपना अंश है, कारण के गुण कार्य में होना स्वा-
 भाविक ही है, चीनी को यदि मिर्चा बनाई जावे जैसा कि
 दीपावली पर हलवाई लोग बनाया करते हैं, तो क्या वह मिर्चा
 कड़वी होगी ? नाम मिर्चा, रूप (शकल) भी मिर्चा की किन्तु
 चूँकि जिसका मूल तत्त्व ही मोठा है तो उसका कार्य भी
 मधुर ही होगा । जीव स्वरूप से आनन्दित है तो पुनः आनन्द
 के साधन की आवश्यकता क्या केवल स्वरूप की विस्मृति ही
 जीव के दुःख का कारण है—जैसे कोई विजया (भांग) के
 नशे में घर पर ही घर को भूल जाए और आवाज लगाए
 कि मुझे घर ले चलो घर ले चलो तब घर ले चलने नहीं है
 बल्कि तुम घर ही में हो ऐसा स्मरण दिखाना है ।

संत पद्मदासजी ने कहा है—

“वैरागिन भूली आप में और जल में खोजे राम”
 जल में खोजे राम जाप कर तीरथ छाने ।
 खोज फिरी चहुँ ओर नहीं सुधि अपनी आने ॥
 ज्यों फूलन में बास काष्ठ में अग्नि समानी ॥
 खोदे बिन नहीं मिले रहे धरती में पानी ॥
 ज्यों दूध में घृत छिपा छिपी मैहदी में लाली ॥
 तैसे ही पूर्ण ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली ॥
 पलटू कर सत्संग बीच में कर लें अपना काम ।
 वैरागिन भूली आप में और जल में खोजे राम ॥

ज्ञानी अपने में परमेश्वर को खोज कर प्रसन्न है, एवम्
 भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करके प्रसन्न रहता है ।

‘एवं श्रीश्रीरमण भवता यत्समु त्तेजितोऽहं’,
 चाञ्चल्ये वा सकल विषये सारनिर्द्वारिणे वा ।
 आत्मप्रज्ञाविभव सदृशैस्तत्र यत्नैर्ममैतेः,
 साकं भक्तैरगतिमुगते तुष्टिमेहि त्वमेव’ ॥

अशरण शरण कमलापति विश्वरात्मन । मैं बालसुलभ
 चञ्चलता वश अथवा आपके द्वारा प्रेरित किये जाने पर सम्पूर्ण
 विषयों को सार सञ्चित करने में प्रयुक्त हुआ हूँ । बुद्धि के
 अनुसार ही मेरे द्वारा किए गए इस प्रयत्न से आप अपने
 सम्पूर्ण भक्तों सहित मुझ पर प्रसन्न हों ।

संसारी माल मस्त है और जो माल मस्त है, वह माल के समाप्त होने पर वियोग दुःख से दुःखी होकर रोयेगा, किन्तु भक्त तो खयाल मस्त है, स्व में अपने आप में सत् घन सत्य संकल्प परमेश्वर से सम्बन्धित जीवन व्यतीत करता है।

सत्यता को माता बनाकर, ज्ञान को पिता बनाकर।

‘सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा।

शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः पडेते मम बान्धवाः॥’

सत्यता मेरी जननी है और ज्ञान जनक है, धर्म भाई है और दया मित्र, शान्ति स्त्री है और क्षमा पुत्र, ये ही छह मेरे बान्धव हैं जिनके साथ सुख पूर्वक मैं जीता हूँ जब ये मेरे साथ है तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।

स्वः सिन्धु तीरेऽघविघातवीरे, वहत्समीरे करलभ्यनीरे।

वसन्कुटीरे परिधाय चीरे, करोभ्यधीरे न रुचि शरीरे॥’

हे दीन बन्धु परमेश्वर आप बड़े कृपालु है मेरी इच्छा है कि जहाँ शीतल वायु बह रही है, अञ्जलि से ही जल पीने को मिल जाता है। ऐसे पाप नाश करने में वीर गगना-तट पर वस्त्रों के दो टुकड़े पहिन, कुटिया में निवास करता हुआ मैं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर दूँगा किन्तु इस अणु भंगुर शरीर से प्रेम नहीं करूँगा। बल्कि सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनन्द स्वरूप परमेश्वर से अद्वय भाव स्थापित करके—

अपने जीवन में भगवत् तत्त्व को जो जीव का अपनी आनन्द स्वरूप है उसे पहचान कर उसकी अनुभूति करके—

मैं भगवान् का आनन्द स्वरूप अंश आनन्द स्वरूप हूँ सत्य स्वरूप हूँ ।

शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम्
 अमर आत्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ ॥ शिवोहम्
 अखिल विश्व का जो परमात्मा है ।
 सभी प्राणियों का वही आत्मा है ।
 वही आत्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ ।
 शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् ।
 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे ।
 गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे ।
 वही आत्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ ।
 शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् ।
 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया ।
 यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सिखाया ।
 अमर आत्मा है मरण शील काया ।
 सभी प्राणियों के जो भीतर समाया ।
 वही आत्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ ।
 शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् ।
 है तारों मितानों में प्रकाश जिसका ।

है चन्द्र मैं सूरज में आभास जिसका ।
जो व्यापक है कण २ में है बास उसका ।
नहीं तीन कालों में हो नाश जिसका ।
वही आत्मा सच्चिदानन्द मैं हूँ ।
शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् शिवोहम् ।

जब अपनी निज स्वरूप की अनुभूति हो गई तब पुनः
दुःख कहां कलेश कहां ? शरीर में अहंता ममता के नाते ही
दुःख हैं ।

देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है ।

सब पाप इसके पुत्र हैं सब पाप का यह बाप है ॥

शरीर को मैं मानना या मेरा मानना ही
दुःख है ज्ञानी चेतन को मैं और देह (शरीर)
को यह समझकर ममता की वेड़ी को काट देता भक्त तू ही तू,
परमेश्वर ही परमेश्वर भगवान ही भगवान-मेरा तन प्रभु का है
मन प्रभु का है धन प्रभु का है, मेरे रखवाले प्रभु है, मेरे स्वामी
प्रभु है मैं तो उनकी हाथ की पुतली हूँ मैं तो उनके हाथ का
खिलौना हूँ वही—मेरे सच्चे सहारे हूँ वहीं मेरे पालक है-वही
मेरे अपने है, मैं उन्हीं का हूँ, किसी कवि ने कितना सुन्दर
लिखा है हे

सखे, भव-डगर पर भटकते पथिक को,
तुम्हीं एक सहारा रहे हो, रहोगे ।
तुम्हारी ही कल-स्नेह छाया में पलकर,
कली कामवा की सदा मुस्कराई,

तुम्हारे मधुर स्नेह के नव विटप पर,
 पिकी प्राण की काकली गूँज पाई ।
 तुम्हीं से खुशी है, खुशी में तुम्हीं हो-
 तुम्हीं जब नहीं, कुछ नहीं खुशनुमाई ।
 बिलत व्योम में भाग्य के चमचमाते-
 तुम्हीं एक सितारा रहे हो, रहोगे ।
 विकल वेदना वल्लकी के स्वरों में-
 विभव राग-रंजित प्रणाम गीत गाती,
 अभागें तयन से विरह की अमों में-
 विकल चेतना मोतियों को लुटाती,
 करुण क्रन्दनों में सजल कल्पना के-
 सफल चित्र नित आंसुओं से बनाती,
 तृप्ति चातकी आह को एक तुम्हीं तो-
 सुखद मेघ-धारा रहे हो, रहोगे
 चली वेग से है प्रबल घोर झंझा,
 ककुभ में तिमिर क्रूर भी घेर आया ।
 नियति के चरण रुनझुनाते क्षितिज से
 पवन ताल देता हुआ गुन गुनाया ।
 मधुर स्वप्न के टूटने से उदधि का-
 हृदय भी कसक पूर्ण हो बौखलाया ।

प्रबल उमियों में छलकती तरीके
 तुम्हीं एक किनारा रहे हो, रहोगे ।
 हे प्रभु दुख भंजना सुनि मत रंजन देव ।
 लाखों जन्म भरमत फिरयो अब मेरी सुधि लेव ॥
 जप तप कछु जानूँ नहीं, जानूँ नहीं कछु ज्ञान ।
 सब बल से निर्बल भयो पड़यो शरण में आन ॥
 अवगुन किये ते बहु किये करत न मानी लाज ।
 पतित उधारण नाम सुन विसर गये सब काज ॥

तनु धनु धाम राम हितकारी ।
 सब विधि तुम्ह प्रनतारत हारी ॥
 हेतु रहित जुग जग उपकारी ।
 तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥
 स्वारथमीत सकल जग माहीं ।
 सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥
 ग्यान दया दम तीरथ मज्जन ।
 जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥
 दच्छ सकल लच्छन जुत, सोई ।
 जाकें पद सरोज रति होई ॥
 महिमा नाम रूप गुन गाथा ।
 सकल अमित अवन्त रघुमाथा ॥

श्रुति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं ।
 रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥
 अन्धकार बरु रविहि नसावै ।
 राम बिमुख न जीव सुख पावै ॥
 धर्म परायन सोई कुल त्राता ।
 राम चरन जाकर मन राता ॥

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।
 तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

(श्वेताश्वतर ० ६ । २०)

‘जब मनुष्य आकाश को चमड़े की भांति लपेट ले सकेंगे, तब उन परमदेव परमात्मा को जाने बिना भी दुःख का अन्त हो सकेगा ।’

यह असम्भव है, पर हम सुनने पर भी सावधान नहीं होते । दुःख के मार्ग में ही आगे-से-आगे बढ़ते चले जाते हैं । भगव न हमें सद्बुद्धि दें !

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
 कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय
 जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।
 न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु
 कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति ।

(बृहदारण्यकोपनिषद् ४ । ५ । ६)

‘यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिये पति प्रिय होता है, स्त्री के प्रयोजन के लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिये स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिये पुत्र प्रिय होते हैं।’

यह पढ़-सुनकर एक बार तो ऐसा लगेगा कि यह कैसे हो सकता है ? क्या हमारे सभी पारिवारिक, कौटुम्बिक सम्बंध प्रेमशून्य यह तो जब विवेक दृष्टि से समझेंगे तब ही पता चलेगा, कि ईश्वर के सिषाय कौन है ? इस जीव का साथी, सच्चा साथी परमेश्वर ही है। जो भगवान् के शरणागत हो गया है, जिसने अपना समस्त भार भगवान् के अर्पण कर दिया है, वो प्रभु का निज जन है, उसे दुःख कहाँ ? अशांति कहाँ ?

कितना सुन्दर लिखा है।

मम रक्षा को भार तथा रक्षा फल मेरो ।

माधव को ही सकल, नहीं कछु वामें मेरी ॥

रहैं सदा अनुकूल, विमुख को मनते टारे ।

शरणागति अनुकूल, विधी निज चितमें धारे ॥

स्वामिन् ? भार विहीन त्वं, दास आप आधीन है ।

सद्बुद्धी की कृपा ते, सेवा मैं तनलीन है ॥

वरदराज भगवान् ! शरण तेरी मैं आयो

अन्त समय में चरण, हेतु ही ईच्छा लायो ॥

दास पने में मती, हमारी नित थिर होवे ।

मिले आप ही मुझे, प्रयोजन यह ही होवे ॥

काम्य निषिद्ध करम ते, रहित रहूँ निज ही प्रभो ।

‘शीलसिंधु’ निज दास को, नित्य करें किकर प्रभो ॥

भगवान् अपना स्वीकार करले फिर आनन्द है ही, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, भक्त अपने आपको प्रभु का मान लेता है, ज्ञानी अपने आप में भगवान् को जान लेता है और जहाँ भगवान् हैं वहाँ आनन्द तो नृत्य करता है । ज्ञानी जानता है— वह परमेश्वर को सर्वेश्वर आत्मानन्द ही जानकर सुख में प्रसन्नता में मोते लगाता है ।

जब दिल में ही मेरे खुदाई है,

तो काबे में सिजदा कौन करे ।

जब रूप हमारा राम है,

तो फिर गैर की पूजा कौन करे ।

तू बर्क गिरा मैं जल जाऊँ,

तेरा हूँ तुझी में मिल जाऊँ ॥

मैं कल खता और तुम बखशो,

यह रोज का भगड़ा कौन करे ।

मेरे दिल में अभी के कुण्ड भरे,

जब चाहें मैं पी लूँ भर भर करे ।

बिन पीये नशे में चूर हुये,

मै खाने की पदवाह कौन करे ।
 तू सामने आ मैं सिजदा करूँ,
 मजा आ जाये सिजदा करने में
 तू और कहीं मैं और कहीं,
 यह नाम का सिजदा कौन करे ।

... ~~~ ... ~~~ ... ~~~ ...

—:०:—

जीवन में सभी के साथ रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पैसे कमाना, खर्च करना आदि-आदि कार्य तुझे करने पड़ेंगे, लेकिन विचार कर, क्या जीवन का यही लक्ष्य है ? अगर नहीं तो जो जीवन का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति का पूर्ण प्रयत्न कर ।

×

×

×

जिन वस्तुओं से सुख की इच्छा है, विचार कर क्या वह बहुत सुखी है ? मृगतृष्णा के जल ने जब उस स्थान को ही पीला नहीं किया तब मृगतृष्णा कैसे दूर होगी ?

—+—

कर्म विज्ञान

जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और फल में परतन्त्र है, किन्तु स्वतन्त्रता में भी भगवद् सत्ता ही तो आश्रय दाता है, इसलिए स्वतन्त्र होने पर भगवद् आश्रय परतन्त्र है ! जैसे सभा में सभापति का महत्त्व है, उसी प्रकार मानव जीवन में ही नहीं अपितु समस्त विश्व ही कर्म की दासता को स्वीकार करता, कर्म को प्रधान (सभापति) मानता है ।

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा
जो जस करहि सो तस फल चाखा
अवश्यमेव भोक्तृयम्, कृतं कर्म शुभाशुभम्

किये हुए कर्म का फल प्राणी मात्र को अवश्य ही भोगना पड़ता है, इससे कोई भी वंचित नहीं रह सकता कर्म फल अवश्य ही सब भोगना पड़ता है—किन्तु भक्त कर्म में विवेक रखता है, उसके कर्म में परमेश्वर विराजमान रहते हैं,

हे नाथ अब तो ऐसी दया हो ।
 जीवन निरर्थक जाने न पाये ॥
 यह मन न जाने क्या क्या दिखाये ।
 कुछ बन न पाया मेरे बनाये ॥
 संसार में ही आसक्त रह कर ।
 दिन रात अपने मतलब की कहकर ॥
 सुख के लिये लाखों दुःख सहकर ।
 ये दिन अभी तक यों ही बिताये ॥
 ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊँ ।
 अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊँ ॥
 मैं आप को चाहूँ और पाऊँ ।
 संसार का कुछ भय रह न जाये ॥
 बहु योग्यता दो सत्कर्म कर लूँ ।
 अपने हृदय में सद् भाव भर लूँ ॥
 नर तन है साधन भव सिंधु तर लूँ ।
 ऐसा समय फिर आये न आये ॥
 हे प्रभु हमें तिराभिमानो बना दो ।
 दारिद्र्य हर लो दानी बना दो ॥
 आनन्दमय विज्ञानी बना दो ।
 मैं हूँ 'पथिक' यह आशा लगाये ॥

भगवान् से प्रार्थना की है नाथ अब ऐसी कृपा करदो— जिससे मैं जाग करके तुम्हें पाकर ही रहूँ, मेरा कर्म-मेरा धर्म-मेरा आचार मेरा व्यवहार सब आपके लिए हो ! ज्ञानी कर्म करते हुए अपने आप के शुद्ध साक्षी स्वरूप को हृष्टा स्वरूप को जानते हुए कर्मों इन्द्रियों अन्तःकरण को वृत्तियों को देखता रहता है, उन कर्मों में से सदा ही अपने आप को भिन्न मुक्त स्वरूप अनुभव करता हुआ—जीवन मुक्त का आनन्द लेता है और मृत्यु— (देह त्याग) के पश्चात् बाधन का प्रश्न ही नहीं क्योंकि कर्मों में न अभिमान था न कर्मों के फल की इच्छा ही थी ? यह ज्ञानी के कर्म करने का Art है इस गुरु से वह (गुरु) (ब्रह्म) (बड़ा) मुक्त स्वरूप जो सर्व का निज स्वरूप है ।

चित्तवृत्ति क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र या निरुद्ध हुआ करती है । योग के अनुसार यदि प्रतिलोम-परिणाम-क्रम से प्राणायाम-प्रत्याहारादि के अभ्यास द्वारा चित्त को संसार से लौटाया जाय तो सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध चित्तसत्त्व में— प्रकृति में ही होगा । द्रष्टा अपने स्वरूप को जानकर— 'सत्त्वान्यथाख्याति' होकर स्वरूप में स्थित हो जायगा ।

तदा द्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम् ।

'चित्तवृत्त का निरोध होने पर द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ।' तब द्रष्टा के सम्मुख प्रकृति नहीं रहेगी । यह योग की पूर्णविस्था—निर्विकल्प समाधि की स्थिति है ।

अब यदि कोई अहंकार सहित फल चाहने की इच्छा से या राग से करेगा तो कर्मानुसार उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा; बालक का देखना निष्प्रयोजन। वो किसकी ओर देखे चाहें धन हो या नवयुवती स्त्री पर बालक को क्या प्रयोजन वह तो केवल देखता है और देखना बंधन नहीं, बन्धन तो राग, अहंकार या कामना सहित देखना है।

कर्मकाण्डी कर्म के फल की ओर ध्यान रख कर कर्म करता है, जैसे व्यापारी की दृष्टि लाभ की ओर है और अज्ञानी बिना परिणाम सोचे कार्य में राग और अहंकार सहित स्वयं को कर्ता मानकर ईश्वरकी शक्ति (कर्ताविन) को भूल कर प्रवृत्त होता है अतः दिन रात अशांति बन्धन और क्लेश का ही भाजन बनता है हृदय की शान्ति उसे स्पर्श भी नहीं करती,

“जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर शब्द से उठता है जो जाना दूर होता है

कर्म विवेक एवम् संयम पूर्वक होना चाहिए। प्रभु से निसाभिमानता की शक्ति लेकर कर्मों का कर्ता प्रभु को मानकर एवम् कर्मों का फल भगवद् अर्पण करते हुए ही कर्म करना चाहिए।

आत्म निष्ठा

वस्तु से पूर्व वस्तु का ज्ञान स्वरूप दृष्टा है जो अपने शुद्ध अद्वैत स्वरूप में स्थित है, वही आत्म निष्ठ पुरुष है "ब्रह्म विद् ब्रह्मैव भवति" एक ही तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण है और वही द्रष्टा मैं हूँ तात्पर्य स्व को पहचानना, जो स्व को पहचानता है, उससे पारब्रह्म अन्तर्यामी परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, वह दूर कैसे ? सिया राम मय सब जग जानी उस अन्तर्यामी प्रभु को सर्वत्र जानना है (पहचानना है) प्रभु तो पहले से ही सर्वत्र हैं केवल उनको जान लेना मात्र है उनके पास पहुँचना नहीं । जो वस्तु दूर हो वहाँ जाना पड़ता किन्तु जो हो ही व्यापक उसके पास जाने व उसे अपने समीप लाने का कोई भी प्रश्न नहीं ।

केवल स्वयम् को जो उस चैतन का अपना आप है
या यह कहिए कि जो चैतन सर्व का अपना आप है

और किसी भी प्रकार से न अलग था न है और न ही अलग किया जा सकता है, उस निज स्वरूप को जान कर स्वयम् में आनन्दित होना ही ब्रह्मानन्द में स्थिति स्व स्वरूप में स्थिति है इसी का नाम आत्म निष्ठा है।

ए इन्सान अपने आप को पहिचान

यही है भक्ति और यही है ज्ञान

देह को नहीं देही को पहचानना है वस्त्र को नहीं औष जिस पर वस्त्र पहने हुए है उसे भी नहीं और जिसकी इच्छा से पहने हुए है उसे भी नहीं बल्कि जो तीनों का जानने वाला है उसे पहचानता है—आप स्थिर शान्ति उस अपने निज स्वरूप को बिना जाने नहीं पा सकते—

स्थिर शान्ति संसार के भोगों में नहीं क्योंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तन शील और नाशवान है—स्थायी और अविनाशी शान्ति तो केवल परमात्मा से ही मिल सकती है क्योंकि परमात्मा ही अविनाशी और सच्चिदानन्द है। अब वह सुख स्वरूप परमात्मा हम से कहीं दूर नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी का हृदय उस परमात्मा का मन्दिर है। प्रत्येक प्राणी में वही परमात्मा सब का आत्मा बन कर बैठा हुआ है।

अगर इन्सान सच्चे अर्थ में इन्सां हो जाये।
तो फिर पहचान कर खुद को यह खूद भगवान हो जाये॥
चलन बिगड़ा बँधा इन्सां चलन सुधरे तो छुट जाये।
बधाँ भी आप है इन्सां अगर चाहे तो खुल जाये ॥

ज्यों मकड़ी तन के जाला उस में खुद ही आप फँस जाये ।
 यूँ अपनी चाहिषों में आप ही इन्साँ बँध जाये ॥
 गुनाह की धूल से ढकसा गया यह आत्मा हीरा ।
 अगर यह धूल धुल जावे तो पैदा तूर हो जावे ॥
 यह गलती थे जो मूसा तूर समझा तूर के ऊपर ।
 अगर दिल साफ हो तो दिल ही कोहे तूर हो जावे ॥
 फरिश्ते तक कदम छूते हैं आकर ऐसे इन्साँ के ।
 जो अपने आत्मा आनन्द में मसरूर हो जावे ॥

यदि आत्मा में ही आनन्द है ऐसा जन लें और अपने आप में आनन्दित रहें अगर इसे छोड़कर पदार्थों से प्रसन्नता चाहने वाले को न तो आज तक प्रसन्नता मिली है और न हाँ मिल सकता है वह कार, कोठी, धन, जमीन आदि में भी प्रसन्नता को ही तलश कर रहा है अगर जिस प्रकार गलत दवा से रोगी को आराम नहीं आ सकता इसी प्रकार जीव को परम शांति ससार के नाशवान पदार्थों से नहीं बल्कि सुख स्वरूप और आवनाशी आत्मा से ही मिल सकता है ।

संसार के भोग जिसके पास नहीं, वह ही दुखी नहीं, बल्कि जिसके पास धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, पौत्र इत्यादि सब कुछ है वह भी दुखी और परेशान है । वह दुखी और परेशान क्यों ना हो ? जब कि नाशवान पदार्थों में अविनाशी शांति (Eternal Peace) है हाँ नहीं । कस्तूरी वाले मृग को ज़ब्र

तरह यह ज्ञान नहीं, कि कस्तूरी मेरी ही नामी के अन्दर है बलिक अनजान होकर जंगल में परेशानी से दौड़ता हुआ जंगल के एक वृक्षको छोड़कर दूसरे दूसरेको छोड़ कर तीसरे, इसीप्रकार प्रत्येक वृक्ष को इसी विचार से सूँघता फिर रहा है, कि शायद कस्तूरी इन्हीं वृक्षों में हो, मगर वृक्षों से कस्तूरी मिलती कहाँ है ? जबकि वहाँ है ही नहीं, ऐसी दशा में हिरण कस्तूरी तो चाहता है मगर कस्तूरी की तलाश गलत रहता है, उसी तरह सुख के समुद्र परमात्मा को भुला कर हिरण की तरह अज्ञानी पुरुष भी संसार रूपी वनखण्ड में भोग रूपी वृक्षों को सूँघता फिर रहा है ताकि किसी पदार्थ से सुख मिल सके । कामी पुरुष सुख को कामिनी में, कामिनी पुरुष में, लोभी धन में सन्तानहीन पुत्र में यात्री तीर्थ में पाठी पुस्तकों में, शराबी शराब में भङ्गड़ी भंग में अफीमी अफीम में, कर्मी स्वर्ग इत्यादि में तलाश करते फिर रहे हैं परन्तु न पदार्थों से सुख मिलना ही कहाँ है जबकि सुख ढूँढने वाले प्राणी की तलाश ही गलत है । सुख तो केवल अपने आत्मा या परमात्मा के अन्दर ही है । जहाँ सुख है वहाँ तो अज्ञानी पुरुष तलाश नहीं करता, और जिस नाशवान्त संसार में सुख का नामोनिशान नहीं, वहाँ तलाश कर रहा है ।

इस गलत स्थान के ढूँढने को छोड़ कर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस रहस्य को जा ।

फानी दुनियाँ पर मरता है,
 यह काम नहीं इंसानों के ।

सागर मुर्शद के पैर पकड़ जो,
 राज खुले इरफानों के ।
 गर तुझको तलब दीदारे खुदा,
 क्या करना है दुनिया वालों से ।
 दिल ऊब गया जब महफिल से,
 क्या मिलना है महफिल वालों से ।
 हो दौलत दौलतमन्दों को,
 और तखा मुबारिक शाहों को ।
 हम खाक नशों है हमको भला,
 क्या करना है हीरों लालों से ।
 जब फुर्कते यार सताती है,
 काफूर नींद हो जाती है ।
 जो हैं फुरकते राम के मारे हुए,
 उन्हें नींद न आई है सालों से ।
 बचते रहना इस दुनियां से,
 भरपूर यह बेढब चालों से ।
 तुझे सौदाये राम से मतलब है,
 कर बात तू संत दलालों से ।
 लाखों ही हसीं जिनके चेहरे,

लालों की तरह दमकते थे ।
 जिनके पैरों में मखमल पर,
 चलते से भी छाले पड़ते थे ।
 जिनकी नजरों से जाहिद भी,
 फुरकत की आग में जलते थे ।
 आखिर को ततीजा यह निकला,
 वह खाक में मिलकर खाक हुए ।
 जिनके महलों के कंगूरे,
 आकाश में बातें करते थे ।
 और रोआब दबदबे के झंडे,
 जिनके ऊपर लहराते थे ।
 वह रोम हकूमत वाले जो,
 दुनियाँ में धूम मचाते थे ।
 वह पान्डु योधा जिधर गये,
 कर फतह लौट घर आते थे ।
 रावण और कुम्भकरण योद्धा,
 जो दुनियाँ को दहलाते थे ।
 फरऊन कस जो ईश्वर तक को,
 भी खातिर में वहीं लाते थे ।

हम ही हैं खुदा जो ताकत की,
 इतनी मगरूरी रखते थे ।
 जब मौत से आकर दी ठोकर,
 पाओं फैलाकर लेट गये ।
 फाखता कू कू करती है,
 और पूछती है दीवारों से ।
 हैं खण्डर जिनके महलों के,
 वह महल नशों अब किधर गये ।
 दुनियाँ में हमेशा रहना है,
 इस ख्याल में महल चिनाते थे ।
 मन्सूबे मौत बदल डाले,
 उनकी कवरों पर झाड़ खड़े ।
 क्यों इसी फिकर में मरता है,
 (कि) दुनियाँ में मेरा नाम रहे ।
 जीवन का लक्ष्य है परम शान्ति पाना ।
 यदि परम शान्ति पाना है, तो,
 सुख स्वरूप परमात्मा का दर्शन करो ।
 यदि परमात्मा का दर्शन करना है, यो
 अपने आत्मा का दर्शन को ।
 यदि आत्मा का समाधि में दर्शन करना है, तो, ।

अन्तः करण का शीशा साफ करो ।

यदि मन का दर्पण साफ करना है, तो ।

बार बार विचार करें, तू कौन है, शरीर से क्या सम्बन्ध है जगत के पदार्थों से क्या रिश्ता है, तेरा इनका कब तक का साथ है ?

वक्ते पैदाइश तेरे घर में खुशी थी एक दिन,
आहो जारी से जनाजा भी उठेगा एक दिन ॥
दौलतो नेमत व हशमत पै तू क्या मगरूर है,
कफन भी पैदा न हो आयेगा ऐसा एक दिन ।
मुँह सजा था संहारा ये शादी से तेरा एक दिन,
कफन का पल्ला तेरे चेहरे पै होगा एक दिन ।
आज जो तेरे हजारों दोस्त जां देने को हैं,
वह आग में तुझको जलायेंगे मेरी जां एक दिन ।
यह इरादा था सिकन्दर का करूँ दुनिया फतह,
क्या खबर थी मौत का हूँगा निवाला एक दिन ।
आज उन्हीं के महल में हैं मकड़ियां जाला तने,
जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन ।
कब्र से आई सदा गजरा जो मैं एक शह की
मेरी शोहरत का भी डंका बज रहा था एक दिन ।

ऐ बुनबुल्लो क्यों हो फिदा इस चन्द रोजा बहाग पर,
जाते हक बाकी रहेगी सब फना हो एक दिन ।
याद रख दुनियां नहीं है दिल लगाने की जगह,
उस बका पै क्या खुशी जिसको फना हो एक दिन ।

जो संसार के पदार्थ सुख रूप लगते है उनमें शान्ति नहीं
बल्कि पदार्थों से मन को क्षणिक एकाग्रता होती है तो आत्म
का प्रतिबिम्ब मन पर पड़ता है तो सुखाभास होता है

नशा है गर शराब में दीवाने ।

क्यों नहीं भ्रूमते है बोतल पैमाने ॥

मन जितना अधिक एकाग्र होता है उतना ही अधिक
आनन्द प्राप्त होता है । दुनियाँ में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि
जो आपको हर समय ही आनन्द दे सके, दुनियाँ भर के सारे
पदार्थ क्षणभंगुर हैं उन से अविनाशो शान्ति कैसे प्राप्त की जा
सकती है प्रथम तो संसार की वस्तुएं ही क्षणभंगुर हैं, दूसरे
अगर वह कुछ काल ठहरी भी रहे तो वह हर समय आनन्द देने
में असमर्थ हैं । एक ही चीज में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि
आज जो वस्तु सुख का कारण है तो कल वही दुःख का भी
कारण बन जाती है । इससे सिद्ध हुआ कि दुनियाँ की चीजों
में आनन्द नहीं बल्कि उनमें आनन्द का धोखा है । दुनिया की
चीजें मन को थोड़ी देर के लिये, एकाग्र करने में तो समर्थ हैं ।
मगर सुख देने में समर्थ नहीं । मन की एकाग्रता में ही सुख का

अनुभव होता है। ऋषि मुनियों को जब यह मालूम पड़ा कि आनन्द ससार की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन को एकाग्रता में है तो उन्होंने दुनियाँ की आशा तज कर मन को एकाग्र करने के साधन शुरू कर दिये। किसी ने अपने मन को वैराग्य (Renunciation) के द्वारा तो किसी ने अपने हठ योग के द्वारा, किसी ने राज योग के द्वारा तो किसी ने भक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया किन्तु सहज सुख तो आत्मा ज्ञानी पुरुष को हो प्राप्त हो सकता है, जो मन को भी भली भाँति जानता है, मन उस आत्म निष्ठ पुरुष का चंचल नौकर आत्मारामी पुरुष उनकी किसी भी क्रिया को स्वीकार नहीं करता, स्वयम् के आनन्द में आनन्दित रहता है।

हम तो हमारी बस्ती में झूमते चले हैं।
आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं ॥
हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा।
पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव में अनोखा ॥
जो डूबते हैं डूबें हम तैरते चले हैं।
अलमस्त हैं खुशी में कहते हैं इसे जीना ॥
ये मोत क्या बला है हमने पता न चीन्हा।
रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं ॥

दर-दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी ।
 आशाओं की पाशों में उलझी थी जिन्दगानी ॥
 अब तो खुदी को पावों से रौंदते चले हैं ।
 ऐलान कर दिया है दुनियाँ से हम निराले ॥
 शक हो किसी को दिल में वो चाहे आजमाले ।
 ये देह तो मुकदर को सौंपते चले हैं ॥

° ° ° ° ° ° ° °

जहाँ शास्त्रों की चर्चा नहीं होती, सत्पुरुषों का सम्मान
 नहीं है, भगवान का अस्तित्व जहाँ नहीं माना जाता और जहाँ
 पर मां बाप और गुरु का अपमान होता है, वह घर-घर नहीं,
 बल्कि श्मशान से भी निकट है ।

रूप सुन्दर हो, स्त्री रूपवती हो, धन बहुत ज्यादा हो
 और वाणी भी अति मधुर हो, किन्तु भगवद्-चिन्तन के बिना
 वह सभी बातें निरर्थक हैं ।

भक्ता के भगवान्

भगवान् का परम आश्रय रखने वाले को ही भक्त कहते हैं उसका जीवन प्रभु के आश्रित है वह प्रत्येक क्षण उस परम कृपाहि प्रभु की आशा रखता है -

भव सागर पार उतरने को तेरा एक इशारा काफी है ।
दुख की दल-दल में जो फंस जाएँ उन्हें तेरा किनारा काफी है
भाई और बन्धु दोस्त मेरे जब छोड़ जुदा हो जाएंगे
उस वक्त खबर लेना मेरी प्रभु मुझे तेरा सहारा काफी है
जिस दिन दुनियां से मैं जाऊँगा प्रभु मौत के घोर अन्धेरे में
उस वक्त सामने आ जाना मुझे वो ही नजारा काफी है ।
भव सागर पार उतरने को तेरा एक इशारा काफी है ।
दुनियां की मुझे परवाह नहीं मुझे तेरा सहारा काफी है ।

भक्त भला दुनियाँ को महत्व क्यों देने लगा ? उसके सहारे हो राम अपनी नौका को उसने भगवान् के हाथों में सौंप दिया है

अब उसका भार अपने ऊपर नहीं बल्कि अब तो वह अपने प्यारे की गादी में खेजता है जब हम टैक्सी में बंठ जाते हैं तो अपनी चिन्ता समाप्त हो जाती है अब टक्की चलाने की सभा

लने की बचाव आदि की सभी चिन्ता ड्राईवर को करनी पड़ती है इसी प्रकार भक्त भी अपनी सभी चिन्ताओं को भगवान् के समर्पित कर प्रसन्न रहता है

अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
 है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में ॥
 मेरा निश्चय है बस एक यही इक बार तुझे पा जाऊँ मैं ।
 अर्पण कर दूँ दुनिया-भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥
 जो जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ जैसे जल में कमल का फूल रहे ।
 मेरे सब गुण-दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में ॥
 यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारो बनूँ ।
 इस पूजक की इक-इक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में ॥
 जब-जब संसार का कैदो बनूँ निष्काम भाव से कर्म करूँ ।
 फिर अन्त समय मैं प्राण तजूँ निराकार तुम्हारे हाथों में ॥
 मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तू नारायण है ।
 मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में ॥
 हम तुझ को कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं तजते ॥
 अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में ।
 उद्धार-पतन अब मेरा है सरताज तुम्हारे हाथों में
 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में ।

मगर अपने भार को छोड़ने के लिए अपने आप को खोदेना पड़ता है भगवती जानकी जब भगवान् राम को ग्राम की महिलाओं के सामने अपना बतलाने लगी तो एक तरफ पर्दा करके तब प्रभु की ओर इशारा किया कि ये हैं मेरे तात्पर्य जगह की ओर से बिना पर्दा किये कोई भी भगवान् को अपना नहीं बना सकता—

जो सीस हथेली पे धर ना सके, वह भक्ति करना क्या जाने
जो ताने जगत के सह ना सके, वह प्रीत निभानी क्या जाने
जो नित विषयों में ही रमन करे, नहीं जगदीश्वर का ध्यानधरे
जो पाप की गठड़ी शीश धरे, भवसिन्धु वह तरना क्या जाने
भगवान् को अपना प्रियतम बनाने वाला तो अन्य किसी देव की उपासना भी स्वीकार नहीं करता उसका तो केवल एक अपने प्रेमास्पद प्रभु से ही प्रेम है—

तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ।

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्त जायते ॥

(श्रीमद्भागवत ११।२०।६)

भगवान् कहते हैं—‘जब तक वैराग्य न हो जाय अथवा जब तक मेरी कथा के श्रवण, पूजन, कीर्तनादि में श्रद्धा न हो जाय, तभी तक कर्म करने चाहिये ।’

भगवत्कथा-श्रवण में श्रद्धा हो जाय, कथा में रस आने लगे तो नियम पालन के लिए कथा मत छोड़ो । सन्ध्यावन्दन कालात्यय करके कर लेना ।

श्रद्धया सत्यमाप्यते ।

‘श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । श्रद्धा बड़ी चीज है । वृन्दावन में एक भक्त सायंकाल वृक्ष के नीचे बैठे थे । किसी ने कहा—‘भवत जी ! सन्ध्यावन्दन का समय हो गया है ! वे बोले—

सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः
भो देवाः पितरश्च वर्षणविधौ नाहं क्षमः क्षन्यताम् ।
यत्र क्वापि निषद्य यादवेकुलोत्तंसस्य कंसद्विषः,
स्मारं स्मारम’ हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे ॥

‘सन्ध्यावन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । स्नान ! तुमको नमस्कार । देवताओं और पितरों ! मैं तुम्हारा तर्पण करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः क्षमा करो । मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ और यदुवंशशिरोमणि कंसारि का स्मरण कर लेता हूँ । इतने से ही मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं । अतः मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है । दूसरे कर्मों से मुझे क्या प्रयोजन है ?’

कोई कुशासन या मृगचर्म आवश्यक नहीं हैं, चाहे जहाँ बैठ गये । यह ब्रज भूमि, जहाँ का कण-कण गोपियों की चरण-रज से परिपूत है, जिस रज में उद्धव तथा अक्रूर लोट चुके, ब्रह्मा जहाँ कोई तृण बनना चाहते भक्त अपने प्रभु के महत्व को जानता है

जिस वस्तु का मूल्य हम कम समझते हैं, उसकी विस्मृति स्वाभाविक है और जिसका मूल्य हमारी दृष्टि में अत्यधिक हो उसके विस्मरण का कभी प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता । हम

दुकानों पर छड़ी भूल जाते हैं, छाते भूल जाते हैं, रुमाल भूल जाते हैं, डायरी भूल जाते हैं, ट्रनों में मोटे-मोटे नौविल भूल जाते हैं लेकिन ऐसा समय प्रायः नहीं होता, जबकि हम पाँच लाख का चौक भी भूल जायें। उसे हमने बहुत सँभालकर रक्खा है, उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि उसका मूल्य हमें ज्ञात है। ठीक इसी प्रकार से जिससे हमारा प्रेम हो उसे भी हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमें पता है कि यह कितना मूल्यवान है अथवा इसकी प्राप्ति के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और परम प्रेमास्पद भी वही होता है, जिसकी हमें कीमत अधिक जान पड़े।

अतः जो भक्त भगवान् की कीमत जानता है कि उस जैसा कोई नहीं, वह कभी भी भगवान् को भूलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसके पावन हृदय में एक ही भावना है कि हे नाथ ! मैं तुम्हारा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। चूँकि वह भगवान् के मूल्य को समझ चुका है अब हर परिस्थिति में भगवान् को अपना बनाना और स्वयं भगवान् का बनना चाहता है, बस उसकी एक ही इच्छा है कि तू मुझे किसी भी प्रवार से अपना बनाले भक्त को प्रभु के बिना अन्य कहीं पर भी शांति नहीं जैसा भ्रमर नकली कागज के फूलों पर नहीं बैठता वैसे ही भक्त भी अन्य जगत के पदार्थों में नहीं रुकता वह प्रभु की समीपता उनकी याद उनकी लीला — किसी ने कितना सुन्दर लिखा है

ऐसा कोई कूल नहीं है, जिसे नीरकी नहीं आस है
ऐसा कोई फूल नहीं है, जिसे गन्धकी नहीं प्यास है

जिसको जगने कहा चूल है, उसका मैंने तिलक लगाया
जिसको मगने कहा धूल है, उसको मैंने गले लगाया
इसी मूलमें छिपा मन्त्र है, जीवनका इक यही तन्त्र है—

जिसको तूने सत्कारा है, वह तो जीवित उपन्यास है
मुझको प्यारा वही गेहूँ है, तेरा रहता जहाँ वास है

पनघटपर जाकर क्यों यों मैं, अपनी रीती गागर फोड़ूँ
अपने प्यासे अधर दिखाकर, क्यों मैं अपने दिलको तोड़ूँ
प्यासेको पानी देता हूँ, विषमय जीवन जी लेता हूँ—

जिसको तूने अपनाया है, करता वह जगमग प्रकाश है
मेरा तो बस वही मीत जो तेरा रहता सदा दास है

भवनभवनमें क्यों मैं भटकूँ, मेरा घर तो वृन्दावन है
कलीकलोपर क्यों मैं अटकूँ, मेरा धन तो मेरा मन है
मिट्टीसे सस्ता कंचन है, मेरा दरपन तो अरपन है—

चाहे तू मुझको न पुकारे, मैं तो रहता खड़ा दुआरे
कोई रस्ता नहीं कठिन है, यदि तू रहता सदा पास है

गोपियाँ तो कहती है कि तेरा नाम भी तो अमृत है
आपकी चर्चा अमृत है। प्यारे यदि नहीं तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा
नाम, तुम्हारी कथा जो भी कुछ हो अमृत स्वरूप है और अमृत
बनाने का सामर्थ्य वाला है

तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरोडितं कल्मषापहम्
अवणमङ्गलं श्रीमदात्मनं भुवि गृणन्ति तो भूरिदा जना ॥

(श्रीमद्भागवत १०।३।१६)

‘श्यामसुन्दर ! तुम्हारी कथा अमृत है । भवताप संतप्त प्राणियों को जीवनदान करने वाली है । बड़े-बड़े मनीषी इसका गान करते हैं; क्योंकि यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है । केवल सुनने से ही भंगल करने वाली है । अनन्त वैभव से भरपूर है । संसार में वे सबसे बड़े दानो हैं जो तुम्हारी कथा का वर्णन-गायन करते हैं ।’

भगवान् श्रीराम जब साकेत पधारने लगे तो उन्होंने पवनकुमार से कहा—‘हनुमान ! मैं तो अपने नित्यधाम जा रहा हूँ; किन्तु तुम मेरे भक्तों की रक्षा के लिये पृथ्वी पर रहो ।’

श्री हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा—

यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ।

तावत्स्थस्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन् ॥

‘जब तक पृथ्वी पर आप की पतितपावनी कथा रहेगी, तब तक मैं पृथ्वी पर आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ रहूँगा ।’ भगवान् के वियोग का दुःख तो श्रीमहति की असह्य नहीं है, किन्तु भगवत्कथा सुनने को न मिले, यह असह्य है ।

गोष्यः कृष्णो वनं याते तमनुद्रु तचेतसः ।

कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥

जब भगवान् वन को जाते हैं या गोप ग्वाल गोपियों के साथ नहीं होते तो भी गोप ग्वाल

यत्कीर्तनं यत्स्तरणं यदीक्षणम् ।

यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् ।

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् ।

तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्
करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्

(श्रीमद्भाग० ११।२।३६)

‘शरीर से, बाणी से, मन से, इन्द्रियों से, बुद्धि से, चित से
अर्थात् क्रिया के रूप में, बोलने-सोचने-विचार करने आदि के
रूप में जानबूझकर या अभ्यासवश स्वतः जो कुछ भी होता है,
उस सबको परम पुरुष भगवान् को समर्पित कर दे ।’ ऐसा कर
दिया तो अपनी कामना कहाँ रही ?

और जब अपनी निजी कोई कामना ही नहीं रही तो
निजी बन्धन कहाँ वह तो प्रभु से प्रभु भक्त का बन्धन हो गया
जो भक्त को मुक्त करा कर ही छाड़ेगा-परमेश्वर का बन्धन तो
बिना भगवत् स्वरूप बनाये छूटता नहीं ।

मेरी आशा। यही है एक प्रभु तुम्हें,
अपनी कहानी सुनाया करूँ ।

इक फूल बनाकर दिल अपना,
तेरे चरणों में भेंट चढ़ाया करूँ ॥

धन सम्पत्ति परिवार सभी,
अविनाशी हरि सब नश्वर हैं ।

वैराग्य की चोटें दे दे के सोये,
मन को मैं रोज जगाया करूँ ॥

चलते, फिरते, खाते, पीते,
जीते, मरते नहाते धोते ।

हर स्वां पै तेरी याद रहे ऐसी
लगन मैं मन में लगाया करूँ ॥

तू सिंधु है मैं बिंदु हूँ, तू सूरज है मैं ज्योति हूँ ।
मुझे मेरी भी होश रहे न हरि तेरा ऐसामैं ध्यान लगायकरूँ ।

ज्यों सिंधु के बीच मिले बिंदु सूरज में ज्योति समा जाये ।
मैं तुममें एसा मिल जाऊँ मैं तू का ही भेद मिटाया करूँ ।

भक्त स्वयम् को भगवान् में डुबो देता है ।

उठे राम की मुहब्बत का दरिया ॥

मेरा डूब जाने को जी चाहता है ।

खुदी को मिटाने को जो चाहता है ॥

तुझी में समाने को जो चाहता है ।

आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका
व्योमाकाशखखाम्बराब्धिब्रसवरत्नप्रतीतयेऽद्यावधि ।
प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवंस्तद् वाञ्छितं देहि मे
नो चेद् ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मापीदृशीं भूमिकाम्॥

रहीम कवि ने लिखा है हे प्रभु यदि मेरे चौरासी लाख
वेष बनाकर नाचने से आप प्रसन्न हैं तो मेरो यह इच्छा है, कि
आप अपने में मिलालें और यदि मेरे चौरासी लाख Part आप
को नहीं लुभा सके तो आप मुझे अब कोई भी Part न दें—
तात्पर्य मुक्ति दे दें ।

“बुरा हूँ भला हूँ मैं जैसा भी हूँ,

जहाँ के चलन से तो हूँ बेनियाज ।

अलग क्यों समझते हो मुझको फिगार,

तुम्हारा ही बन्दा हूँ बन्दनवाज ॥”

सब छूटे तो छूटे पर तुम मुझे न छोड़ना हे नाथ हे परम
दयालु तुम्हीं मेरे जीवन धन हो तुम्हारे बिना संसार जलती हुई
आग है खतरा है कहीं भी शान्ति नहीं तुम्हारे सिवाय हे नाथ
तुम्हीं मेरे एक मात्र सहारे हो तुम्हारे जैसा साथी संसार में कहीं
मिल सकता है

एक नवदम्पति किसी एक देश से दूसरे देश को पानी के जहाज (Ship) से जा रहे थे। पति भगवान् का अनन्य भक्त था। प्रातःकाल के समय पति अपनी सीट पर बैठकर माला बेजप करने में संलग्न था। इतने में ही उस कमरे में एकाएक लाल बत्ती हो गई और घंटी बजने लगी। जहाज के चालक ने डरे हुए और दबे हुए स्वर में घोषित किया कि जहाज के एक इंजन में आग लग चुकी है और दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा है, अब जीवन की आखिरी घड़ियाँ हैं। बस इतना सुनना था कि लोगों के मुँह से दुखभरी आह निकल गई, करुणा देवी ने नृत्य आरम्भ कर दिया। लोग अपने सम्बन्धियों को स्मरण कर-करके रोने लगे। इधर से उधर अपने साथियों को ढूँढ-ढूँढकर गले लगाने लगे। प्रलयकालीन दृश्य बन गया। धैर्यवान लोग अपने-अपने अनुभव लिखकर लकड़ी के बक्से समुद्र में फेंकने लगे ताकि दुनियाँ के लोग कुछ लाभ उठा सकें।

इधर वो पति महोदय नेत्र बन्द कर मालाजप रहे थे, विचारी पत्नी बड़ी व्याकुल हो रही थी कि ये महाराज नेत्र खोलें तब तो कुछ कहा जाय। पत्नी से प्रतीक्षा न हो सकी उसने कहा—“देखिये, सुनिये जहाज में आग लग चुकी है, अब हमारा आखिरी समय है।” पति मौन ही रहा। पत्नी ने हाथ को झटका देकर कहा—“सुनिये ना, जहाज में आग लग चुकी है और आप भगवत्-भजन में ही तल्लीन हैं। बाप नेत्र बन्द किये बैठे हैं, देखिए ना ? सुनिये ना ?” पति फिर भी चुप बैठा रहा। पत्नी का धैर्य दूट गया। उसने पति के सारे शरीर को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर हिलाया, कहा—“सुनिये, न ?”—पति ने

माला एक तरफ रख दी और तुरन्त सीट से उठकर तलवार को म्यान से निकाल कर जोर से ऊपर उठाया और बार सा किया, किन्तु जब हाथ पत्नी की गर्दन के समीप आया तो धीरे से तलवार पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी अचल बैठी रही। पति ने पूछा “बताओ तुम डरीं नहीं?” पत्नी ने कहा—“डरने की क्या बात थी, मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर तुम्हारी तलवार नहीं चल सकती, तुम मुझे अपना मानते हो मैं तुम्हारी हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते पति ने कहा-भोली पगली जसे मैं तुम्हें नहीं मार सकता ऐसा ही मेरा प्यार परमेश्वर भी मुझे नहीं डुबो सकता मेरे उस प्यारे के हाथ में तूफान है तुरन्त ही घंटी बजने लगी खतरा हट गया भाव यह है कि प्रभु ही जब रक्षक हो तो भय की निवृत्ति तो स्वाभाविक ही समाप्त हो जाती है भय हटाना नहीं पड़ता। बल्कि भय में भी भगवान् के दर्शन होने लगते हैं फिर वह भय, भय नहीं यश का कारण बन जाता है जैसे मोरा के लिए सर्प, प्रह्लाद के लिए अग्नि, ध्रुव के लिए वन-गमन सुख-एवमं शक्ति का कारण बन गया।

....

—

....

—

....

—

....

परम हंस श्री १०८ स्वामी कृष्णानंद सरस्वती
महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें—

पावन पथ	मू .	१
भक्ति पथ	"	"
भक्ति सौरभ	"	"
भक्ति वैभव	"	"

प्राप्ति स्थानः—

पुस्तक विभाग परमार्थ निकेतन(स्वर्गाश्रम)ऋषि
परमार्थ आश्रम सप्त सरोवर हरिद्वार,

सुखदा भक्ति आश्रम समीप रेलवे लाईन वृन्दावन
(मथुरा)

आगामी प्रकाशन अध्यात्म दर्शन एवम् ज्ञान
भगवत् स्वरूप जनता की सेवामें शीघ्र ही आरम्भ
मंत्री : गोपाल आश्रम फिरोजाबाद (उ० प्र०)

आवरण पृष्ठः—चम्पा प्रिण्टिंग प्रेस, मथुरा ।